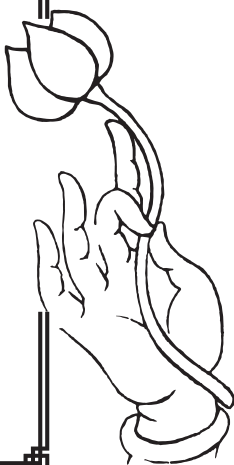

諸惡莫作 衆善奉行 自淨其意 是諸佛教

大佛頂如來

密因修證了義諸
菩薩萬行首楞嚴

經

繁體拼音版

目 录

大佛頂首楞嚴經

卷第一	三
卷第二	五五
卷第三	一二一
卷第四	一八七
卷第五	二五一
卷第六	三〇五
卷第七	三六一
卷第八	四四一
卷第九	五〇三
卷第十	五七七

西 xī 域 yù 取 qǔ 經 jīng 詩 shī

唐 táng 三 sān 藏 zàng 法 fǎ 師 shī

義 yì 淨 jìng

西域取經詩

唐三藏法師

義淨

晉 jìn 宋 sòng 齊 qí 梁 liáng 唐 táng 代 dài 間 jiān

高 gāo 僧 sēng 求 qiú 法 fǎ 離 lí 長 cháng 安 ān

晉宋齊梁唐代間

高僧求法離長安

去 qù 人 rén 成 chéng 百 bǎi 歸 guī 无 wú 十 shí

后 hòu 者 zhě 安 ān 知 zhī 前 qián 者 zhě 難 nán

去人成百歸無十

後者安知前者難

路 lù 远 yuǎn 碧 bì 天 tiān 唯 wéi 冷 lěng 結 jié

砂 shā 河 hé 遮 zhē 日 rì 力 lì 疲 pí 殫 dān

路遠碧天唯冷結

砂河遮日力疲殫

后 hòu 賢 xián 如 rú 未 wèi 諳 ān 斯 sī 旨 zhǐ

往 wǎng 往 wǎng 將 jiāng 經 jīng 容 róng 易 yì 看 kàn

後賢如未諳斯旨

往往將經容易看

大佛頂首楞嚴經序

首楞嚴經者。諸佛之慧命。眾生之達道。教網之宏綱。禪門之要關也。世尊成道以來。五時設化。無非為一大事因緣。求其總攝化機。直指心體。發宣真勝義性。簡定真實圓通。使人轉物同如來。彈指超無學者。無尚楞嚴矣。釋其名。則一切事究竟堅固。即所謂徹法底源。無動無壞。而如來密因菩薩萬行靡不資始乎此。而歸極乎此耳。考其所詮。則談圓理以明真性。開圓行以示真修。其性也體用雙彰。其修也果因一契。原始要終了義之說。

也。良由諸修行人背真向妄。不成無上菩提。或愛念小乘得少為足。或欲漏不除畜聞成過。故阿難以多聞邪染為緣。浚發大教。而世尊首告之曰。一切眾生生死相續皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真故有輪轉。又曰。有三摩提名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。斯一經理行之大本也歟。由是破七處攀緣。別二種根本。因見顯心因心顯見。雖心見互顯而正顯在心。如以盲人矚暗喻見非眼。屈指飛光驗見不動。印觀河之非變。比垂手之無遺。辯於八還

擇於諸物。非舒非縮。無是無非。使悟淨圓真心。妄為色空及聞見耳。既悟妄為。尙疑混濫。故又破自然因緣。示見見之非見。合別業同分。指見妄之所生。且以一人例多人。以一國例諸國。總顯器界根身。同一妄耳。自淺而深。自狹而廣。雖多方顯妄。而所顯惟真。故又舉陰入處界。廣及七大。融會入於如來藏性。使悟物我同根。是非一體。妄無自性。全體即真。凡十界依正之相。皆循業發現而已。既悟即真。尙迷循發。故又答山河大地之難。深窮生起之由。譬虛空不拒諸相發揮。顯真妙

覺明圓照法界。一多互應。小大相容。即體即用。非俗非真。至於離即離非。是即非即。則藏心妙性不涉名言矣。復引照鏡狂走喻妄無因。結責多聞勸修無漏。通而言之皆圓理也。理解雖圓非行莫證。故又明二決定義。初審因地發心伏斷無明為修行之要。次審煩惱根本。意擇圓根為發行之由。於是定六根優劣令一門深入。擊鐘驗常。綰巾示結。陳二十五聖所證法門。敕選耳根為初心方便。而又教以攝心軌則安立道場。遂聞四重律儀頂光神咒。通而言之。皆圓行也。乃至由三增進成就五十五位真菩

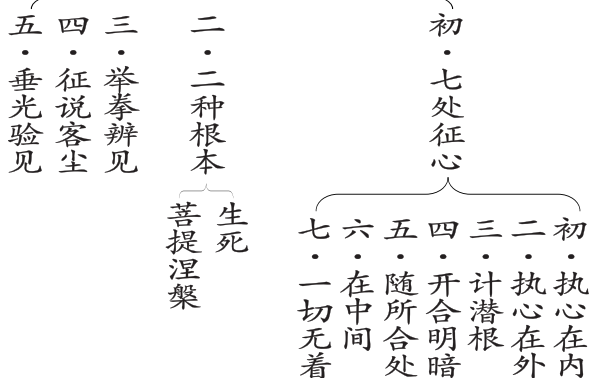
提路。雖談證位。未盡行因。下而戒業習於七趣情想。防禪定於五陰魔邪。無非行門之事。必期於圓滿菩提歸無所得。始得名為究竟堅固之證也。然則依究竟堅固之理立究竟堅固之行。修究竟堅固之行證究竟堅固之理。楞嚴教旨大抵如是。是知教行理三悉號楞嚴。了義之說莫此加矣。科經者合理行為正宗。離正宗為五分。一見道。二修道。三證果。四結經。五助道。謂見道而後修道。修道而後證果。此常途之序固爾。究論上根修證。如發明藏性之後。謂不歷僧祇獲法身。請入華屋之前。謂疑

惑銷除心悟實相之類。又豈局於常哉。大哉教乎。夫欲發真歸元明心見性者。於此宜盡心焉。時至正二年壬午佛成道日。廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林。

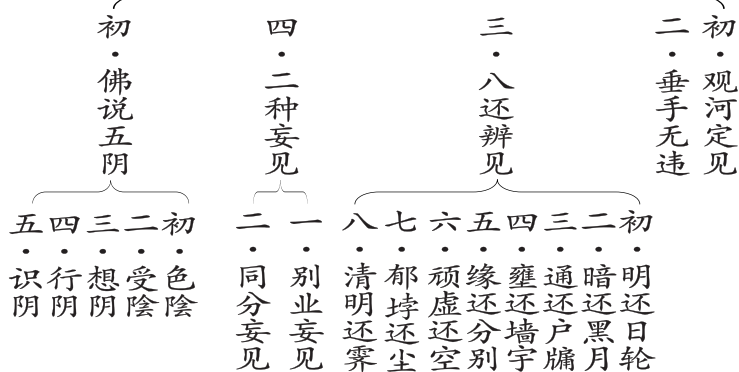
摘自《卮续藏经》（上海涵芬楼版）
第一輯第十九套第三冊

雪浪公楞严科判略图

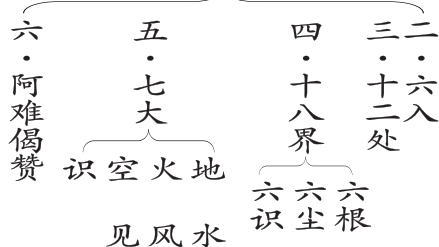
第一卷

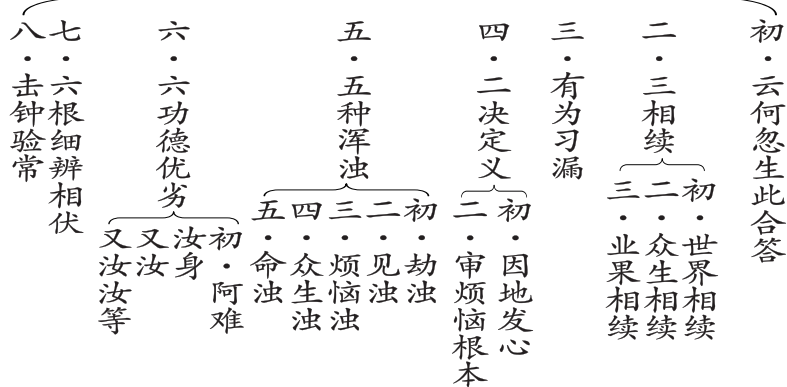
第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

初·六解一亡
二·绾巾示结

三·二十四圣自陈宿因

初·陈那	十三·普贤
二·优波	十四·难陀
三·香严	十五·富那
四·药王	十六·波离
五·跋陀	十七·目连
六·迦叶	十八·乌刍
七·那律	十九·持地
八·周利	二十·月光
九·憍梵	廿一·琉璃
十·毕陵	廿二·虚空
十一·空生	廿三·弥勒
十二·身子	廿四·势至

第六卷

四· 观音自陈圓通

五· 文殊拣选圓通

初· 四种律仪

初· 淫
二· 杀
三· 盜
四· 妄

初· 上下合
二· 三十二应
三· 十四无畏
四· 四不思議

第七卷

初· 安立坛场

二· 重请说咒

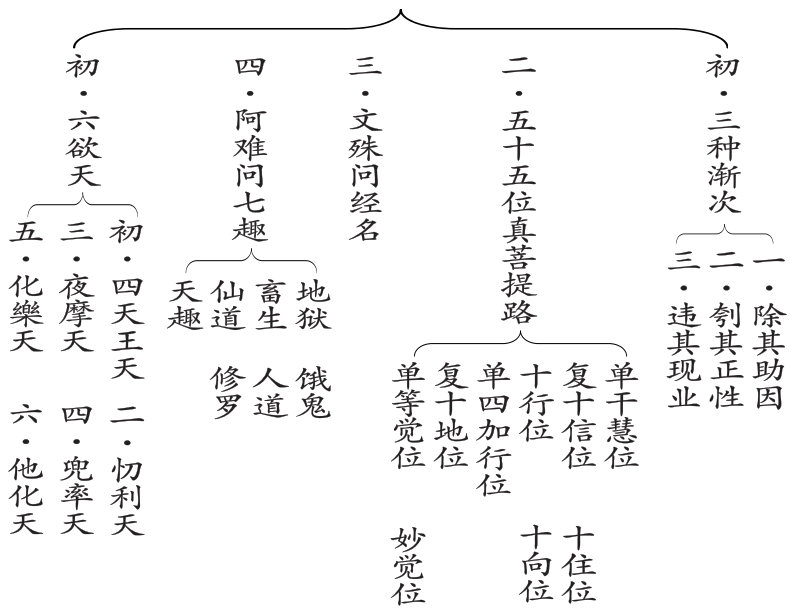
三· 阿难问四十四心

四· 世尊说十二类生

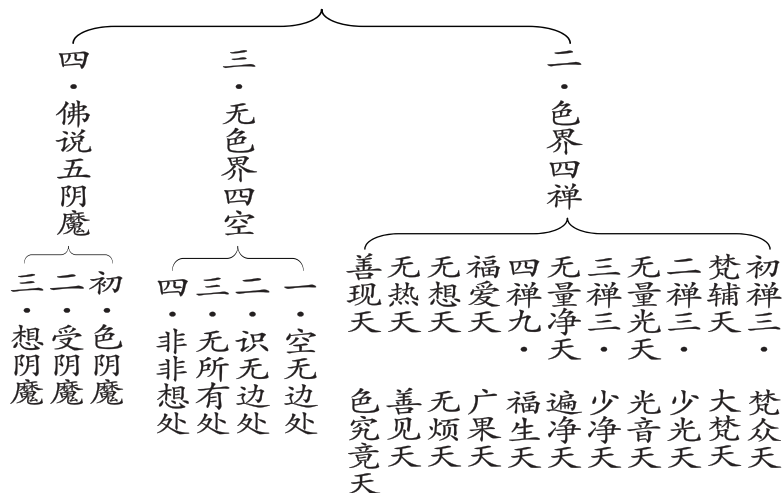
初· 卵生
三· 湿生
五· 有色
七· 有想
九· 非有色
十一· 非有想

二· 胎生
四· 化生
六· 无色
八· 无想
十· 非无色
十二· 非无想

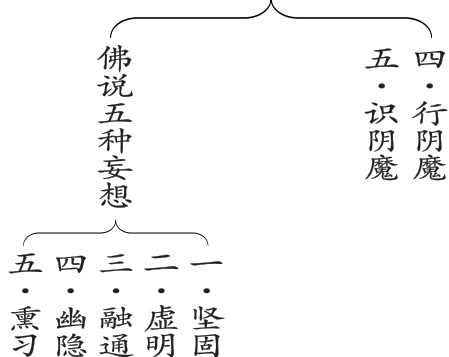
第八卷

第九卷

第十卷

香 xiāng
讚 zàn

爐 lú 香 xiāng
乍 zhà 爇 ruò

法 fǎ 界 jiè 蒙 méng 熏 xūn

諸 zhū 佛 fó 海 hǎi 會 huì 悉 xī 遙 yáo 聞 wén

隨 suí 處 chù 結 jié

爐香乍爇

法界蒙熏

諸佛海會悉遙聞

隨處結

祥 xiáng 云 yún

誠 chéng 意 yì 方 fāng 殷 yīn

諸 zhū 佛 fó 現 xiàn 全 quán 身 shēn

祥雲

誠意方殷

諸佛現全身

南 nán 无 mó 香 xiāng

云 yún 盖 gài 菩 pú 萨 sà 摩 mó 诃 hē 萨 sà (三称)

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 (三稱)

南 nán 无 mó 本 běn 师 shī 释 shì 迦 jiā 牟 móu 尼 ní 佛 fó (三称)

南無本師釋迦牟尼佛 (三稱)

南 ná 无 mó 楞 léng 严 yán 会 huì 上 shàng 佛 fó 菩 pú 薩 sà (三稱)

南無楞嚴會上佛菩薩 (三稱)

开 kāi 经 jīng 偈 jì

開經偈

无 wú 上 shàng 甚 shèn 深 shēn 微 wēi 妙 miào 法 fǎ 百 bǎi 千 qiān 万 wàn 劫 jié 难 nán 遭 zāo 遇 yù

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我 wǒ 今 jīn 見 jiàn 闻 wén 得 dé 受 shòu 持 chí 愿 yuàn 解 jiě 如 rú 来 lái 真 zhēn 实 shí 义 yì

我今見聞得受持 願解如來真實義

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷 第 一

一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 于 灌 頂 部 錄 出 別 行

卷 第 一 一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 於 灌 頂 部 錄 出 別 行

大 唐 神 龍 元 年 龍 集 乙 巳 五 月 己 卯 朔 二 十 三 日 辛 丑 中 天 竺

大 唐 神 龍 元 年 龍 集 乙 巳 五 月 己 卯 朔 二 十 三 日 辛 丑 中 天 竺

沙 門 般 刺 蜜 帝 于 廣 州 制 止 道 場 譯 出

沙 門 般 刺 蜜 帝 於 廣 州 制 止 道 場 譯 出

菩 薩 戒 弟 子 正 諫 大 夫 同 中 書 門 下 平 章 事 清 河 房 融 筆 授

菩 薩 戒 弟 子 前 正 諫 大 夫 同 中 書 門 下 平 章 事 清 河 房 融 筆 授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語
wū cháng guó shā mén mí jiā shì yǔ yǔ

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

如是是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘眾千
rú shì shì wǒ wén yī shí shí fó zài zhì shì luó fá chéng zhī huán jīng shě yǔ dà bī qū zhòng qiān

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘眾千

二百五十人俱皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有
èr bǎi wǔ shí rén rén jù jì shì shì wú lòu dà ā luó hàn fó zǐ zhù chí shàn chāo zhū yǒu

二百五十人俱皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有

能于國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範
néng yú guó tǔ chéng jiù wēi yí cóng fó zhuàn miào kān yí zhǔ yán jìng pī ní hóng fàn

能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範

三界應身無量度脫眾生拔濟未來越諸塵累其名曰大
sān jiè yīng shēn wú liàng dù tuō zhòng shēng bá jì wèi lái lái yuè zhū chén lěi qí míng yuē dà

三界應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累其名曰大

智舍利弗摩訶目乾連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子

智舍利弗摩訶目犍連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子。

須菩提。優波尼沙陀等。而為上首。復有無量辟支無學。并

須菩提。優波尼沙陀等。而為上首。復有無量辟支無學。并

其初心。同來佛所。屬諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。咨決心

其初心。同來佛所。屬諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。諮決心

疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來。敷座宴安。為諸會中宣

疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來敷座宴安。為諸會中宣

示深奧法筵清眾。得未曾有。迦陵仙音。遍十方界。恒沙菩

示深奧法筵清眾。得未曾有。迦陵仙音遍十方界。恒沙菩

薩來聚道場文殊師利而為上首時波斯匿王為其父王

薩來聚道場文殊師利而為上首時波斯匿王為其父王

諱日營齋請佛宮掖自迎如來廣設珍羞無上妙味兼復

諱日營齋請佛宮掖自迎如來廣設珍羞無上妙味兼復

親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧伫佛來應

親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧伫佛來應

佛敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受

佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受

別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍梨途中獨歸

別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍梨途中獨歸

其 qí 日 rì 无 wú 供 gòng 即 jí 时 shí 阿 ā 难 nán 执 zhí 持 chí 应 yīng 器 qì 于 yú 所 suǒ 游 yóu 城 chéng 次 cì 第 dì 循 xún 乞 qǐ 心 xīn 中 zhōng

其日無供。即時阿難。執持應器。於所遊城。次第循乞。心中

初 chū 求 qiú 最 zuì 后 hòu 檀 tán 越 yuè 以 yǐ 为 wéi 斋 zhāi 主 zhǔ 无 wú 问 wèn 淨 jìng 秽 huì 刹 chà 利 lì 尊 zūn 姓 xìng 及 jí 旃 zhān 陀 tuó 罗 luó

初求取後檀越。以為齋主。無問淨穢。利利尊姓。及旃陀羅。

方 fāng 行 xíng 等 děng 慈 cí 不 bù 择 zé 微 wēi 贱 jiàn 发 fā 意 yì 圆 yuán 成 chéng 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 无 wú 量 liàng 功 gōng 德 dé 阿 ā 难 nán

方行等慈。不擇微賤。發意圓成。一切衆生無量功德。阿難

已 yǐ 知 zhī 如 rú 来 lái lái 世 shì 尊 zūn 诃 hē 須 xū 菩 pú 提 tí 及 jí 大 dà 迦 jiā 叶 shè 为 wéi 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 心 xīn 不 bù 均 jūn 平 píng

已知如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。為阿羅漢。心不均平。

钦 qīn 仰 yǎng 如 rú 来 lái lái 开 kāi 闡 chǎn 无 wú 遮 zhē 度 dù 诸 zhū 疑 yí 谤 bàng 经 jīng 彼 bǐ 城 chéng 隍 huáng 徐 xú 步 bù 郭 guō 門 mén 严 yán 整 zhěng

欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。經彼城隍。徐步郭門。嚴整

威儀wēi yí 肅恭sù gōng 齋法zhāi fǎ

威儀肅恭齋法

爾時ěr shí 阿難ā nán 因乞食īn qǐ shí 次經cì jīng 歷淫室lì yín shì 遭大幻術zāo dà huàn shù 摩登伽女mó dēng qié nǚ 以娑

𑖀時阿難因乞食次經歷淫室遭大幻術摩登伽女以娑

毗迦羅先pí jiā luó xiān 梵天fàn tiān 咒攝zhòu shè 入淫席rù yín xí 淫躬yín gōng 扶摩fú mó 將毀jiāng huǐ 戒體jiè tǐ 如來rú lái 知

毗迦羅先梵天呪攝入淫席淫躬撫摩將毀戒體如來知

彼淫術bǐ yín shù 所加suǒ jiā 齋畢zhāi bì 旋歸xuán guī 王wáng 及jí 大臣dà chén 長者zhǎng zhě 居士jū shì 俱俱 來來 隨隨 佛佛 願願

彼姪術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願

聞法wén fǎ 要yào 于yú 時shí 世尊shì zūn 頂放dǐng fàng 百寶bǎi bǎo 無畏wú wèi 光guāng 明míng 光guāng 中zhōng 出chū 生shēng 千qiān 葉yè 寶bǎo

聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶

蓮 lián 有 yǒu 佛 fó 化 huà 身 shēn 結 jié 跏 jiā 趺 fū 坐 zuò 宣 xuān 說 shuō 神 shén 呪 zhòu 敕 chì 文 wén 殊 shū 師 shī 利 lì 將 jiāng 呪 zhòu 往 wǎng 護 hù

蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神呪。勅文殊師利將呪往護。

惡 è 咒 zhòu 消 xiāo 滅 miè 提 tí 獎 jiǎng 阿 ā 難 nán 及 jí 摩 mó 登 dēng 伽 qié 歸 guī 來 lái 佛 fó 所 suǒ 阿 ā 難 nán 見 jiàn 佛 fó 頂 dǐng 禮 lǐ

惡呪銷滅。提獎阿難及摩登伽歸來佛所。阿難見佛。頂禮

悲 bēi 泣 qì 恨 hèn 無 wú 始 shǐ 來 lái 一 yī 向 xiàng 多 duō 聞 wén 未 wèi 全 quán 道 dào 力 lì 殷 yīn 勤 qín 启 qǐ 請 qǐng 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái

悲泣。恨無始來。一向多聞。未全道力。殷懃啓請。十方如來

得 dé 成 chéng 菩 pú 提 tí 妙 miào 奢 shē 摩 mó 他 tā 三 sān 摩 mó 禪 chán 那 nà 最 zuì 初 chū 方 fāng 便 biàn 于 yú 時 shí 復 fù 有 yǒu 恒 héng 沙 shā

得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。取初方便。於時復有恒沙

菩 pú 薩 sà 及 jí 諸 zhū 十 shí 方 fāng 大 dà 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 辟 bì 支 zhī 佛 fó 等 děng 俱 jù 愿 yuàn 乐 yào 聞 wén 退 tuì 坐 zuò 默 mò 然 rán

菩薩。及諸十方大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。

承chéng受shòu聖shèng旨zhǐ

承受聖旨。

佛fó告gào阿ā難nán汝rǔ我wǒ同tóng氣qì情qíng均jūn天tiān倫lún當dāng初chū發fā心xīn於yú我wǒ法fǎ中zhōng見jiàn何hé

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。於我法中。見何

勝shèng相xiàng頓dùn舍shě世shì間jiān深shēn重zhòng恩ēn愛ài阿ā難nán白bái佛fó我wǒ見jiàn如rú來lái三sān十shí二èr相xiàng

勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛。我見如來三十二相。

勝shèng妙miào殊shū絕jué形xíng體tǐ映yìng徹chè猶yóu如rú琉liú璃lí常cháng自zì思sī惟wéi此cǐ相xiàng非fēi是shì欲yù愛ài

勝妙殊絕。形體映徹。猶如琉璃。常自思惟。此相非是欲愛

所suǒ生shēng何hé以yǐ故gù欲yù氣qì麤cū濁zhuó腥xīng臊sāo交jiāo遘gòu膿nóng血xuè雜zá亂luàn不bù能néng發fā生shēng勝shèng

所生。何以故。欲氣麤濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生。勝

淨jìng妙miào明míng紫zǐ金jīn光guāng聚jù是shì以yǐ渴kě仰yǎng從cóng佛fó剎tì落luò佛fó言yán善shàn哉zāi阿ā難nán汝rǔ

淨妙明。紫金光聚。是以渴仰。從佛剎落。佛言。善哉。阿難。汝

等děng當dāng知zhī一yī切qiè眾zhòng生shēng從cóng無wú始shǐ來lái生shēng死sǐ相xiāng續xù皆jiē由yóu不bù知zhī常cháng住zhù真zhēn

等當知一切衆生。從無始來。生死相續。皆由不知常住真

心xīn性xìng淨jìng明míng體tǐ用yòng諸zhū妄wàng想xiǎng此cǐ想xiǎng不bù真zhēn故gù有yǒu輪lún轉zhuǎn汝rǔ今jīn欲yù研yán無wú

心性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。汝今欲研無

上shàng菩pú提tí真zhēn發fā明míng性xìng應yīng當dāng直zhí心xīn酬chóu我wǒ所suǒ問wèn十shí方fāng如 Rú來lái同tóng一yī道dào

上菩提。真發明性。應當直心酬我所問。十方如來。同一道

故gù出chū離lí生shēng死sǐ皆jiē以yǐ直zhí心xīn言yán直zhí故gù如 Rú是shì乃nǎi至zhì終zhōng始shǐ地dì位wèi中zhōng

故出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位中

間 jiān 永 yǒng 无 wú 诸 zhū 委 wěi 曲 qū 相 xiàng 阿 ā 难 nán 我 wǒ 今 jīn 问 wèn 汝 rǔ 当 dāng 汝 rǔ 发 fā 心 xīn 缘 yuán 于 yú 如 rú 来 lái 三 sān

閒永無諸委曲相。阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來三

十 shí 二 èr 相 xiàng 將 jiāng 何 hé 所 suǒ 见 jiàn 誰 shuí 为 wéi 爱 ài 乐 lè 阿 ā 难 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 如 rú 是 shì 爱 ài 乐 lè

十二相。將何所見。誰為愛樂。阿難。白佛言。世尊。如是愛樂。

用 yòng 我 wǒ 心 xīn 目 mù 由 yóu 目 mù 观 guān 见 jiàn 如 rú 来 lái 胜 shèng 相 xiàng 心 xīn 生 shēng 爱 ài 乐 lè 故 gù 我 wǒ 发 fā 心 xīn 愿 yuàn 舍 shě

用我心目。由目觀見。如來勝相。心生愛樂。故我發心。願捨

生 shēng 死 sǐ 佛 fó 告 gào 阿 ā 难 nán 如 rú 汝 rǔ 所 suǒ 说 shuō 真 zhēn 所 suǒ 爱 ài 乐 lè 因 yīn 于 yú 心 xīn 目 mù 若 ruò 不 bù 识 shí 知 zhī

生死。佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因於心目。若不識知

心 xīn 目 mù 所 suǒ 在 zài 則 zé 不 bù 能 néng 得 dé 降 xiáng 伏 fú 尘 chén 劳 láo 譬 pì 如 rú 国 guó 王 wáng 为 wéi 贼 zéi 所 suǒ 侵 qīn 发 fā 兵 bīng

心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。為賊所侵。發兵

討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目為咎吾今問汝

討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目為咎吾今問汝

唯心與目今何所在

唯心與目今何所在

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身

內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵只

內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵祇

在我面如是識心實居身內

在我面如是識心實居身內

佛 fú 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 現 xiàn 坐 zuò 如 rú 來 lái 講 jiǎng 堂 táng 觀 guān 祇 qí 陀 tuó 林 lín 今 jīn 何 hé 所 suǒ 在 zài 世 shì 尊 zūn

佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陁林。今何所在。世尊。

此 cǐ 大 dà 重 chóng 閣 gé 清 qīng 淨 jìng 講 jiǎng 堂 táng 在 zài 給 jǐ 孤 gū 園 yuán 今 jīn 祇 qí 陀 tuó 林 lín 實 shí 在 zài 堂 táng 外 wài 阿 ā 難 nán

此大重閣清淨講堂在給孤園。今祇陁林實在堂外。阿難。

汝 rǔ 今 jīn 堂 táng 中 zhōng 先 xiān 何 hé 所 suǒ 見 jiàn 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 在 zài 堂 táng 中 zhōng 先 xiān 見 jiàn 如 rú 來 lái 次 cì 觀 guān 大 dà 眾 zhòng

汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。先見如來。次觀大眾。

如 rú 是 shì 外 wài 望 wàng 方 fāng 矚 zhǔ 林 lín 園 yuán 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 矚 zhǔ 林 lín 園 yuán 因 yīn 何 hé 有 yǒu 見 jiàn 世 shì 尊 zūn 此 cǐ 大 dà

如是外望。方矚林園。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大

講 jiǎng 堂 táng 戶 hù 牖 yǒu 開 kāi 豁 huò 故 gù 我 wǒ 在 zài 堂 táng 得 dé 遠 yuǎn 瞻 zhān 見 jiàn

講堂戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見。

尔ěr时shí世shì尊zūn在zài大dà众zhòng中zhōng舒shū金jīn色sè臂bì摩mó阿ā难nán顶dǐng告gào示shì阿ā难nán及jí诸zhū

尔时世尊在大众中舒金色臂摩阿难顶告示阿难及诸

大dà众zhòng有yǒu三sān摩mó提tí名míng大dà佛fó顶dǐng首shǒu楞léng严yán王wáng具jù足zú万wàn行xíng十shí方fāng如rú来lái

大众有三摩提名大佛顶首楞严王具足万行十方如来

一yī门mén超chāo出chū妙miào庄zhuāng严yán路lù汝rǔ今jīn谛tīng听tīng阿ā难nán顶dǐng礼lǐ伏fú受shòu慈cí旨zhǐ

一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈旨

佛fó告gào阿ā难nán如rú汝rǔ所suǒ言yán身shēn在zài讲jiǎng堂táng户hù牖yǒu开kāi豁huò远yuǎn瞩zhǔ林lín园yuán亦yì有yǒu

佛告阿难如汝所言身在讲堂户牖开豁远瞩林园亦有

众zhòng生shēng在zài此cǐ堂táng中zhōng不bù见jiàn如rú来lái见jiàn堂táng外wài者zhě阿ā难nán答dá言yán世shì尊zūn在zài堂táng

衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難荅言世尊在堂

不 見 如 來 能 見 林 泉 無 有 是 處 阿 難 汝 亦 如 是 汝 之 心 靈
bù jiàn rú lái néng jiàn lín quán wú yǒu shì chù ā nán rǔ yì rú shì rǔ zhī xīn líng

不 見 如 來 能 見 林 泉 無 有 是 處 阿 難 汝 亦 如 是 汝 之 心 靈

一 切 明 了 若 汝 現 前 所 明 了 心 實 在 身 內 爾 時 先 合 了 知
yī qiè míng liǎo ruò rǔ xiàn qián suǒ míng liǎo xīn shí zài shēn nèi ěr shí xiān hé le zhī

一 切 明 了 若 汝 現 前 所 明 了 心 實 在 身 內 尔 時 先 合 了 知

內 身 頗 有 眾 生 先 見 身 中 后 觀 外 物 縱 不 能 見 心 肝 脾 胃
nèi shēn pǎo yǒu zhòng shēng xiān jiàn shēn zhōng hòu guān wài wù zòng bù néng jiàn xīn gān pí wèi

內 身 頗 有 眾 生 先 見 身 中 後 觀 外 物 縱 不 能 見 心 肝 脾 胃

爪 生 髮 長 筋 轉 脉 搖 誠 合 明 了 如 何 不 知 必 不 內 知 云 何
zǎo shēng fà cháng jīn zhuǎn mài yáo chéng hé míng liǎo rú hé bù zhī bì bù nèi zhī yún hé

爪 生 髮 長 筋 轉 脉 搖 誠 合 明 了 如 何 不 知 必 不 內 知 云 何

知 外 是 故 應 知 汝 言 覺 了 能 知 之 心 住 在 身 內 無 有 是 處
zhī wài shì gù yīng zhī rǔ yán jué liǎo néng zhī zhī xīn zhù zài shēn nèi wú yǒu shì chù

知 外 是 故 應 知 汝 言 覺 了 能 知 之 心 住 在 身 內 無 有 是 處

阿難稽首而白佛言我聞如來如是說法音悟知我心實居

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居

身外所以者何譬如燈光然于室中是燈必能先照室內

身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內

從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如

從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如

燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義

燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義

得無妄耶

得無妄耶

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 是 shì 諸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 適 shì 來 lái 從 cóng 我 wǒ 室 shì 羅 luó 筏 fá 城 chéng 循 xún 乞 qǐ 搏 tuán 食 shí 歸 guī 祇 qí

佛告阿難。是諸比丘。適來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇

陀 tuó 林 lín 我 wǒ 已 yǐ 宿 sù 齋 zhāi 汝 rǔ 觀 guān 比 bǐ 丘 qiū 一 yī 人 rén 食 shí 時 shí 諸 zhū 人 rén 飽 bǎo 不 fǒu 阿 ā 難 nán 答 dá 言 yán

陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽不。阿難荅言。

不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn 何 hé 以 yǐ 故 gù 是 shì 諸 zhū 比 bǐ 丘 qiū 雖 suī 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 軀 qū 命 mìng 不 bù 同 tóng 云 yún 何 hé 一 yī

不也。世尊。何以故。是諸比丘。雖阿羅漢。軀命不同。云何一

人 rén 能 néng 令 lìng 眾 zhòng 飽 bǎo 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 若 ruò 汝 rǔ 覺 jué 了 liǎo 知 zhī 見 jiàn 之 zhī 心 xīn 實 shí 在 zài 身 shēn 外 wài 身 shēn

人。能令眾飽。佛告阿難。若汝覺了知見之心。實在身外。身

心 xīn 相 xiāng 外 wài 自 zì 不 bù 相 xiāng 干 gān 則 zé 心 xīn 所 suǒ 知 zhī 身 shēn 不 bù 能 néng 覺 jué 覺 jué 在 zài 身 shēn 際 jì 心 xīn 不 bù 能 néng

心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能

知 zhī 我 wǒ 今 jīn 示 shì 汝 rǔ 兜 dōu 罗 luó 绵 mián 手 shǒu 汝 rǔ 眼 yǎn 見 jiàn 时 shí 心 xīn 分 fēn 别 bié 不 fǒu 阿 ā 难 nán 答 dá 言 yán 如 rú

知。我今示汝兜罗绵手。汝眼見時。心分別不。阿難答言。如

是 shì 世 shì 尊 zūn 佛 fó 告 gào 阿 ā 难 nán 若 ruò 相 xiāng 知 zhī 者 zhě 云 yún 何 hé 在 zài 外 wài 是 shì 故 gù 应 yīng 知 zhī 汝 rǔ 言 yán 觉 jué

是世尊。佛告阿難。若相知者。云何在外。是故應知。汝言覺

了 liǎo 能 néng 知 zhī 之 zhī 心 xīn 住 zhù 在 zài 身 shēn 外 wài 无 wú 有 yǒu 是 shì 处 chù

了能知之心。住在身外。無有是處。

阿 ā 难 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 如 rú 佛 fó 所 suǒ 言 yán 不 bù 見 jiàn 內 nèi 故 gù 不 bù 居 jū 身 shēn 內 nèi 身 shēn 心 xīn 相 xiāng

阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。不居身內。身心相

知 zhī 不 bù 相 xiāng 离 lí 故 gù 不 bù 在 zài 身 shēn 外 wài 我 wǒ 今 jīn 思 sī 惟 wéi 知 zhī 在 zài 一 yī 处 chù 佛 fó 言 yán 处 chù 今 jīn 何 hé

知不相離故。不在身外。我今思惟。知在一處。佛言。處今何

在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏

在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏

根里犹如人取琉璃碗合其两眼虽有物合而不留碍

根裏猶如有人取琉璃碗合其兩眼雖有物合而不留碍

彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在

彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在

根故分明矚外无障碍者潛根內故

根故分明矚外無障碍者潛根內故

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃

籠眼lǒng yǎn當見dāng jiàn山河見shān hé jiàn琉璃不liú lí fǒu如是rú shì世尊shì zūn是人shì rén當以dāng yǐ琉璃liú lí籠眼lǒng yǎn

籠眼當見山河見琉璃不如是世尊是人當以琉璃籠眼

實見shí jiàn琉璃liú lí佛告fó gào阿難ā nán汝心rǔ xīn若同ruò tóng琉璃liú lí合者hé zhě當見dāng jiàn山河shān hé何不hé bù

實見琉璃佛告阿難汝心若同琉璃合者當見山河何不

見眼jiàn yǎn若見ruò jiàn眼者yǎn zhě眼即yǎn jí同境tóng jìng不得bù dé成隨chéng suí若ruò不能bù néng見jiàn云yún何hé說shuō言yán

見眼若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云何說言

此cǐ了liǎo知zhī心xīn潛qián在zài根gēn內nèi如 Rú琉璃liú lí合hé是shì故gù應yīng知zhī汝rǔ言yán覺jué了liǎo能néng知zhī

此了知心潛在根內如琉璃合是故應知汝言覺了能知

之zhī心xīn潛qián伏fú根gēn里lǐ如 Rú琉璃liú lí合hé無wú有yǒu是shì處chù

之心潛伏根裏如琉璃合無有是處

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 今 jīn 又 yòu 作 zuò 如 rú 是 shì 思 sī 惟 wéi 是 shì 眾 zhòng 生 shēng 身 shēn 府 fǔ 藏 zàng 在 zài

阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是衆生身。府藏在

中。窈 zhōng 穴 qiào 居 xué 外 jū 有 wài 藏 yǒu 則 zàng 暗 zé 有 àn 窈 yǒu 穴 qiào 則 zé 明 míng 今 jīn 我 wǒ 對 duì 佛 fó 開 kāi 眼 yǎn 見 jiàn 明 míng 名 míng

中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名

為 wéi 見 jiàn 外 wài 閉 bì 眼 yǎn 見 jiàn 暗 àn 名 míng 為 wéi 見 jiàn 內 nèi 是 shì 義 yì 云 yún 何 hé

為見外。閉眼見暗。名為見內。是義云何。

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 當 dāng 閉 bì 眼 yǎn 見 jiàn 暗 àn 之 zhī 時 shí 此 cǐ 暗 àn 境 jìng 界 jiè 為 wéi 與 yǔ 眼 yǎn 對 duì 為 wéi 不 bù

佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界為與眼對。為不

對 duì 眼 yǎn 若 ruò 與 yǔ 眼 yǎn 對 duì 暗 àn 在 zài 眼 yǎn 前 qián 云 yún 何 hé 成 chéng 內 nèi 若 ruò 成 chéng 內 nèi 者 zhě 居 jū 暗 àn 室 shì 中 zhōng

對眼。若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。

无 wú 日 rì 月 yuè 灯 dēng 此 cǐ 室 shì 暗 àn 中 zhōng 皆 jiē 汝 rǔ 焦 jiāo 府 fǔ 若 ruò 不 bù 对 duì 者 zhě 云 yún 何 hé 成 chéng 见 jiàn 若 ruò 离 lí

無日月燈。此室暗中。皆汝焦府。若不對者。云何成見。若離

外 wài 见 jiàn 内 nèi 对 duì 所 suǒ 成 chéng 合 hé 眼 yǎn 见 jiàn 暗 àn 名 míng 为 wéi 身 shēn 中 zhōng 开 kāi 眼 yǎn 见 jiàn 明 míng 何 hé 不 bù 见 jiàn 面 miàn

外見內對所成。合眼見暗。名為身中。開眼見明。何不見面。

若 ruò 不 bù 见 jiàn 面 miàn 内 nèi 对 duì 不 bù 成 chéng 见 jiàn 面 miàn 若 ruò 成 chéng 此 cǐ 了 liǎo 知 zhī 心 xīn 及 jí 与 yǔ 眼 yǎn 根 gēn 乃 nǎi 在 zài

若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在

虚 xū 空 kōng 何 hé 成 chéng 在 zài 内 nèi 若 ruò 在 zài 虚 xū 空 kōng 自 zì 非 fēi 汝 rǔ 体 tǐ 即 jí 应 yīng 如 rú 来 lái 今 jīn 见 jiàn 汝 rǔ 面 miàn

虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。即應如來。今見汝面。

亦 yì 是 shì 汝 rǔ 身 shēn 汝 rǔ 眼 yǎn 已 yǐ 知 zhī 身 shēn 合 hé 非 fēi 觉 jué 必 bì 汝 rǔ 执 zhí 言 yán 身 shēn 眼 yǎn 两 liǎng 觉 jué 应 yīng 有 yǒu

亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有

二 知 zhī 即 jí 汝 rǔ 一 yī 身 shēn 應 yīng 成 chéng 兩 liǎng 佛 fó 是 shì 故 gù 應 yīng 知 zhī 汝 rǔ 言 yán 見 jiàn 暗 àn 名 míng 見 jiàn 內 nèi 者 zhě

二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言見暗名見內者。

无 wú 有 yǒu 是 shì 處 chù

無有是處。

阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 常 cháng 聞 wén 佛 fó 開 kāi 示 shì 四 sì 眾 zhòng 由 yóu 心 xīn 生 shēng 故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 法 fǎ 生 shēng 由 yóu 法 fǎ 生 shēng

阿難言我常聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生

故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 心 xīn 生 shēng 我 wǒ 今 jīn 思 sī 惟 wéi 即 jí 思 sī 惟 wéi 體 tǐ 實 shí 我 wǒ 心 xīn 性 xìng 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn

故種種心生我今思惟即思惟體實我心性隨所合處心

則 zé 隨 suí 有 yǒu 亦 yì 非 fēi 內 nèi 外 wài 中 zhōng 間 jiān 三 sān 處 chù

則隨有亦非內外中間三處。

佛 fú 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 說 shuō 言 yán 由 yóu 法 fǎ 生 shēng 故 gù 種 zhǒng 種 zhǒng 心 xīn 生 shēng 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn 隨 suí

佛告阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨

有 yǒu 者 zhě 是 shì 心 xīn 无 wú 体 tǐ 则 zé 无 wú 所 suǒ 合 hé 若 ruò 无 wú 有 yǒu 体 tǐ 而 ér 能 néng 合 hé 者 zhě 则 zé 十 shí 九 jiǔ 界 jiè

有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界。

因 yīn 七 qī 尘 chén 合 hé 是 shì 义 yì 不 bù 然 rán 若 ruò 有 yǒu 体 tǐ 者 zhě 如 rú 汝 rǔ 以 yǐ 手 shǒu 自 zì 揜 zhēn 其 qí 体 tǐ 汝 rǔ 所 suǒ

因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自揜其體。汝所

知 zhī 心 xīn 为 wéi 复 fù 内 nèi 出 chū 为 wéi 从 cóng 外 wài 入 rù 若 ruò 复 fù 内 nèi 出 chū 还 hái 見 jiàn 身 shēn 中 zhōng 若 ruò 从 cóng 外 wài 来 lái

知心。為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。若從外來。

先 xiān 合 hé 見 jiàn 面 miàn

先合見面。

阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝

阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝

在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物

在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物

者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體為復一

者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體為復一

體為有多體今在汝身為復遍體為不遍體若一體者則

體為有多體今在汝身為復遍體為不遍體若一體者則

汝以手揜一肢時四肢應覺若咸覺者揜應無在若揜有

汝以手揜一肢時四肢應覺若咸覺者揜應無在若揜有

所 suǒ 則 zé 汝 rǔ 一 yī 體 tǐ 自 zì 不 bù 能 néng 成 chéng 若 ruò 多 duō 體 tǐ 者 zhě 則 zé 成 chéng 多 duō 人 rén 何 hé 體 tǐ 為 wèi 汝 rǔ 若 ruò

所。則汝一體自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。若

遍 biān 體 tǐ 者 zhě 同 tóng 前 qián 所 suǒ 挫 zuō 若 ruò 不 bù 遍 biān 者 zhě 當 dāng 汝 rǔ 觸 chù 頭 tóu 亦 yì 觸 chù 其 qí 足 zú 頭 tóu 有 yǒu 所 suǒ

遍體者。同前所挫。若不遍者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所

覺 jué 足 zú 應 yīng 无 wú 知 zhī 今 jīn 汝 rǔ 不 bù 然 rán 是 shì 故 gù 應 yīng 知 zhī 隨 suí 所 suǒ 合 hé 處 chù 心 xīn 則 zé 隨 suí 有 yǒu 无 wú

覺。足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處。心則隨有。無

有 yǒu 是 shì 處 chù

有是處。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 亦 yì 聞 wén 佛 fó 与 yǔ 文 wén 殊 shū 等 děng 诸 zhū 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 談 tán 实 shí 相 xiāng

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相

時世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外

時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外

不相知。內無知。故在內。不成身。心相知。在外。非義。今相知

不相知。內無知。故在內。不成身。心相知。在外。非義。今相知

故。復內無見。當在內。中間

故。復內無見。當在內。中間

佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。

佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。

為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在

為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在

處者chù zhě為有wéi yǒu所表suǒ biǎo為無wéi wú所表suǒ biǎo無表wú biǎo同無tóng wú表則biǎo zé無定wú dìng何以yǐ故gù如rú

處者。為有所表。為無所表。無表同無。表則無定。何以故。如

人 rén 以 yǐ 表 biǎo 表 biǎo 為 wéi 中 zhōng 時 shí 東 dōng 看 kàn 則 zé 西 xī 南 nán 觀 guān 成 chéng 北 běi 表 biǎo 體 tǐ 既 jì 混 hùn 心 xīn 應 yīng 雜 zá

人以表。表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜

乱 luàn

乱。

阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 所 suǒ 說 shuō 中 zhōng 非 fēi 此 cǐ 二 èr 種 zhǒng 如 rú 世 shì 尊 zūn 言 yán 眼 yǎn 色 sè 為 wéi 緣 yuán 生 shēng 于 yú 眼 yǎn

阿難言。我所說中非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼

識 shí 眼 yǎn 有 yǒu 分 fēn 別 bié 色 sè 塵 chén 無 wú 知 zhī 識 shí 生 shēng 其 qí 中 zhōng 則 zé 為 wéi 心 xīn 在 zài 佛 fó 言 yán 汝 rǔ 心 xīn 若 ruò

識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。佛言。汝心若

在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物

在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物

體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不

體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不

知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

阿難。白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍

阿難。白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍

利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。

利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。

亦 yì 不 bù 在 zài 外 wài 不 bù 在 zài 中 zhōng 間 jiān 俱 jù 无 wú 所 suǒ 在 zài 一 yī 切 qiè 无 wú 著 zhuó 名 míng 之 zhī 为 wéi 心 xīn 則 zé 我 wǒ

亦不在外.不在中間.俱無所在.一切無著.名之為心.則我

无 wú 著 zhuó 名 míng 为 wéi 心 xīn 不 fǒu

無著.名為心不.

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 言 yán 覺 jué 知 zhī 分 fēn 別 bié 心 xīn 性 xìng 俱 jù 无 wú 在 zài 者 zhě 世 shì 間 jiān 虛 xū 空 kōng 水 shuǐ 陸 lù

佛告阿難.汝言覺知分別心性.俱無在者.世間虛空.水陸

飞 fēi 行 xíng 诸 zhū 所 suǒ 物 wù 象 xiàng 名 míng 为 wéi 一 yī 切 qiè 汝 rǔ 不 bù 著 zhuó 者 zhě 为 wéi 在 zài 为 wéi 无 wú 无 wú 則 zé 同 tóng 于 yú

飛行.諸所物象.名為一切.汝不著者.為在為無.無則同於

龟 guī 毛 máo 兔 tù 角 jiǎo 云 yún 何 hé 不 bù 著 zhuó 有 yǒu 不 bù 著 zhuó 者 zhě 不 bù 可 kě 名 míng 无 wú 无 wú 相 xiàng 則 zé 无 wú 非 fēi 无 wú

龜毛兔角.云何不著.有不著者.不可名無.無相則無.非無

則 zé 相 xiàng 相 xiàng 有 yǒu 則 zé 在 zài 云 yún 何 hé 无 wú 著 zhuó 是 shì 故 gù 应 yīng 知 zhī 一 yī 切 qiè 无 wú 著 zhuó 名 míng 覺 jué 知 zhī 心 xīn

則相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心。

无 wú 有 yǒu 是 shì 处 chù

無有是處。

尔 ěr 时 shí 阿 ā 难 nán 在 zài 大 dà 众 zhòng 中 zhōng 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 偏 piān 袒 tǎn 右 yòu 肩 jiān 右 yòu 膝 xī 著 zhuó 地 dì 合 hé 掌 zhǎng

尔时阿难在大眾中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌

恭 gōng 敬 jìng 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 是 shì 如 rú 来 lái 最 zuì 小 xiǎo 之 zhī 弟 dì 蒙 méng 佛 fó 慈 cí 爱 āi 虽 suī 今 jīn 出 chū 家 jiā

恭敬而白佛言我是如來取小之弟蒙佛慈愛雖今出家。

犹 yóu 恃 shì 憍 jiāo 憐 lián 所 suǒ 以 yǐ 多 duō 闻 wén 未 wèi 得 dé 无 wú 漏 lòu 不 bù 能 néng 折 zhé 伏 fú 娑 suō 毗 pí 罗 luó 咒 zhòu 为 wéi 彼 bǐ

猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折伏娑毗羅呪為彼

所轉suǒ zhuǎn溺ni于于淫淫舍舍當當由由不不知知真真際際所所指指唯唯願願世世尊尊大大慈慈哀哀憫憫

所轉。溺於姪舍。當由不知真際所指。惟願世尊大慈哀愍。

開kāi示示我我等等奢奢摩摩他他路路令令諸諸闡闡提提隳隳彌彌戾戾車車作作是是語語已已五五體體

開示我等奢摩他路。令諸闡提。隳彌戾車。作是語已。五體

投tóu地地及及諸諸大大眾眾傾傾渴渴翹翹佇佇欽欽聞聞示示誨誨

投地。及諸大眾傾渴翹佇。欽聞示誨。

尔ěr時時世世尊尊從從其其面面門門放放種種種種光光其其光光晃晃耀耀如如百百千千日日普普佛佛

尔時。世尊從其面門放種種光。其光晃耀如百千日。普佛

世世界界六六種種震震動動如如是是十十方方微微塵塵國國土土一一時時開開現現佛佛之之威威神神

世界。六種震動。如是十方微塵國土。一時開現佛之威神。

令諸世界合成一界。其世界中所有一切諸大菩薩皆住。

令諸世界合成一界。其世界中所有一切諸大菩薩皆住。

本國合掌承聽。

本國合掌承聽。

佛告阿難。一切衆生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡。

佛告阿難。一切衆生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡。

又聚諸修行。人不能得。成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。

又聚諸修行。人不能得。成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。

及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂。

及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂。

修xiū 习xí 犹yóu 如rú 煮zhǔ 沙shā 欲yù 成chéng 嘉jiā 饌zhuàn 纵zòng 经jīng 尘chén 劫jié 终zhōng 不bù 能néng 得de 云yún 何hé 二èr 种zhǒng

修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種。

阿ā 難nán 一yī 者zhě 无wú 始shǐ 生shēng 死sǐ 根gēn 本běn 則zé 汝rǔ 今jīn 者zhě 与yǔ 诸zhū 众zhòng 生shēng 用yòng 攀pān 缘yuán 心xīn

阿難。一者無始生死根本。則汝今者與諸衆生。用攀緣心。

为wéi 自zì 性xìng 者zhě 二èr 者zhě 无wú 始shǐ 菩pú 提tí 涅槃niè pán 元yuán 清qīng 淨jìng 体tǐ 則zé 汝rǔ 今jīn 者zhě 识shí 精jīng

為自性者。二者無始菩提涅槃。元清淨體。則汝今者識精

元yuán 明míng 能néng 生shēng 诸zhū 缘yuán 所suǒ 遗yí 者zhě 由yóu 诸zhū 众zhòng 生shēng 遗yí 此cǐ 本běn 明míng 虽suī 终zhōng 日rì 行xíng

元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸衆生。遺此本明。雖終日行。

而ér 不bù 自zì 觉jué 枉wǎng 入rù 诸zhū 趣qù

而不自覺。枉入諸趣。

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。即時如來。

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。即時如來。

舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言。見。佛言。

舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言。見。佛言。

汝何所見。阿難言。我見如來舉臂屈指。為光明拳。曜我心。

汝何所見。阿難言。我見如來舉臂屈指。為光明拳。曜我心。

目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。佛告阿難。

目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。佛告阿難。

汝今答我。如來屈指。為光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何。

汝今答我。如來屈指。為光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何。

為 wéi 心 xīn 當 dāng 我 wǒ 拳 quán 耀 yào 阿 ā 難 nán 言 yán 如 rú 來 lái 現 xiàn 今 jīn 征 zhēng 心 xīn 所 suǒ 在 zài 而 ér 我 wǒ 以 yǐ 心 xīn 推 tuī

為心。當我拳耀。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推

窮 qióng 尋 xún 逐 zhú 即 jí 能 néng 推 tuī 者 zhě 我 wǒ 將 jiāng 為 wéi 心 xīn

窮尋逐。即能推者。我將為心。

佛 fó 言 yán 咄 duò 阿 ā 難 nán 此 cǐ 非 fēi 汝 rǔ 心 xīn 阿 ā 難 nán 矍 jué 然 rán 避 bì 座 zuò 合 hé 掌 zhǎng 起 qǐ 立 lì 白 bái 佛 fó 此 cǐ

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然。避座合掌。起立白佛。此

非 fēi 我 wǒ 心 xīn 當 dāng 名 míng 何 hé 等 děng 佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 此 cǐ 是 shì 前 qián 尘 chén 虚 xū 妄 wàng 相 xiāng 想 xiǎng 惑 huò 汝 rǔ 真 zhēn

非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵虚妄相想。惑汝真

性 xìng 由 yóu 汝 rǔ 无 wú 始 shǐ 至 zhì 于 yú 今 jīn 生 shēng 认 rèn 贼 zéi 为 wéi 子 zǐ 失 shī 汝 rǔ 元 yuán 常 cháng 故 gù 受 shòu 轮 lún 转 zhuǎn

性。由汝无始。至於今生。认贼为子。失汝元常。故受輪轉。

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何

獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發

獨供養如來乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發

大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善

大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善

根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離

根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離

此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大

此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大

众zhòng无wú不bù疑yí惑huò唯wéi垂chuí大dà悲bēi开kāi示shì未wèi悟wù

衆無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。

尔ěr时shí世shì尊zūn开kāi示shì阿ā难nán及jí诸zhū大dà众zhòng欲yù令lìng心xīn入rù无wú生shēng法fǎ忍rèn于yú师shī

尔時世尊開示阿難及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師

子zǐ座zuò摩mó阿ā难nán頂dǐng而ér告gào之zhī言yán如 Rú来 lái常cháng说shuō诸zhū法fǎ所suǒ生shēng唯wéi心xīn所suǒ现xiàn

子座摩阿難頂而告之言。如來常說諸法所生。唯心所現。

一yī切qiè因yīn果guǒ世shì界jiè微wēi尘chén因yīn心xīn成chéng体tǐ阿ā难nán若ruò诸zhū世shì界jiè一yī切qiè所suǒ有yǒu

一切因果。世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界一切所有。

其qí中zhōng乃nǎi至zhì草cǎo叶yè缕lǚ结jié詰jié其qí根gēn元yuán咸xián有yǒu体tǐ性xìng纵zòng令lìng虚xū空kōng亦yì有yǒu

其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有

名貌míng mào 何況hé kuàng 清淨qīng jìng 妙淨miào jìng 明心míng xīn 性一xìng yī 切心qiè xīn 而自ér zì 无體wú tǐ 若汝ruò rǔ 執吝zhí lìn

名。何況清淨妙淨明心。性一切心。而自無體。若汝執恡

分別fēn bié 覺觀jué guān 所了suǒ liǎo 知性zhī xìng 必為bì wéi 心者xīn zhě 此心cǐ xīn 即應jí yīng 離諸lí zhū 一切yī qiè 色香sè xiāng

分別覺觀。所了知性。必為心者。此心即應離諸一切色香

味觸wèi chù 諸塵zhū chén 事業shì yè 別有bié yǒu 全性quán xìng 如汝rú rǔ 今者jīn zhě 承聽chéng tīng 我法wǒ fǎ 此則cǐ zé 因聲yīn shēng

味觸諸塵事業。別有全性。如汝今者承聽我法。此則因聲

而有ér yǒu 分別fēn bié 縱滅zòng miè 一切yī qiè 見聞jiàn wén 覺知jué zhī 內守nèi shǒu 幽閑yōu xián 猶為yóu wéi 法塵fǎ chén 分別bié

而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶為法塵分別

影事yǐng shì 我非wǒ fēi 敕汝chì rǔ 執為zhí wéi 非心fēi xīn 但汝dàn rǔ 于心yú xīn 微細wēi xì 揣摩chuāi mó 若離ruò lí 前塵qián chén

影事。我非敕汝執為非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵

有yǒu分fēn別bié性xìng即jí真zhēn汝rǔ心xīn若ruò分fēn別bié性xìng離lí塵chén无wú體tǐ斯sī則zé前qián塵chén分fēn別bié

有分別性。即真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵分別

影yǐng事shì塵chén非fēi常cháng住zhù若ruò變biàn滅miè時shí此cǐ心xīn則zé同tóng龜guī毛máo兔tù角jiǎo則zé汝rǔ法fǎ身shēn

影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則汝法身

同tóng于yú斷duàn滅miè其qí誰shuí修xiū證zhèng无wú生shēng法fǎ忍rěn即jí時shí阿ā難nán与yǔ諸zhū大dà眾zhòng默mò然rán

同於斷滅。其誰修證。無生法忍。即時阿難與諸大眾。默然

自zì失shī

自失。

佛fó告gào阿ā難nán世shì間jiān一yī切qiè諸zhū修xiū學xué人rén現xiàn前qián虽suī成chéng九jiǔ次cì第dì定dìng不bù得dé

佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得

漏盡lòu jìn成阿羅漢chéng ā luó hàn皆由執此jiē yóu zhí zhī cǐ生死shēng sǐ妄想wàng xiǎng誤為wù wéi真實zhēn shí是故shì gù汝今ǚ jīn

漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤為真實。是故汝今

雖得多聞suī dé duō wén不成聖果chéng shèng guǒ阿難ā nán聞已wén yǐ重復chóng fù悲淚bēi lèi五體wǔ tǐ投地tóu dì長跪cháng guì

雖得多聞。不成聖果。阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪

合掌hé zhǎng而白ér bái佛言fó yán自我zì wǒ從佛cóng fó發心fā xīn出家chū jiā恃佛shì fó威神wēi shén常自cháng zì思惟sī wéi

合掌而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常自思惟。

無勞wú láo我修wǒ xiū將謂jiāng wèi如來 Rú lái惠我huì wǒ三昧sān mèi不知bù zhī身心xīn shēn本相běn xiāng代失dài shī我wǒ

無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我

本心běn xīn雖身suī shēn出家chū jiā心不入xīn bù rù道dào譬如pì rú窮子qióng zǐ舍父shě fù逃逝táo shì今日jīn rì乃知nǎi zhī

本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子舍父逃逝。今日乃知

雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。世尊。

我等。今者。二障所纏。良由不知寂常心性。唯願如來。哀憫。

我等。今者。二障所纏。良由不知寂常心性。惟願如來哀愍。

窮露。發妙明心。開我道眼。

窮露。發妙明心。開我道眼。

即時。如來。從胸卍字。湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方。

即時。如來。從胸卍字。湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方。

微塵。普佛世界。一時周遍。遍灌十方。所有寶刹。諸如來頂。

微塵。普佛世界。一時周遍。遍灌十方。所有寶刹。諸如來頂。

旋xuán至zhì阿ā難nán及jí諸zhū大dà眾zhòng告gào阿ā難nán言yán吾wú今jīn為wèi汝rǔ建jiàn大dà法fǎ幢chuáng亦yì令lìng

旋至阿難及諸大眾告阿難言吾今為汝建大法幢亦令

十shí方fāng一yī切qiè眾zhòng生shēng獲huò妙miào微wēi密mì性xìng淨jìng明míng心xīn得dé清qīng淨jìng眼yǎn阿ā難nán汝rǔ先xiān

十方一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼阿難汝先

答dá我wǒ見jiàn光guāng明míng拳quán此cǐ拳quán光guāng明míng因yīn何hé所suǒ有yǒu云yún何hé成chéng拳quán汝rǔ將jiāng誰shuí見jiàn

答我見光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將誰見

阿ā難nán言yán由yóu佛fó全quán體tǐ閻yán浮fú檀tán金jīn艷yàn如rú寶bǎo山shān清qīng淨jìng所suǒ生shēng故gù有yǒu光guāng

阿難言由佛全體閻浮檀金艷如寶山清淨所生故有光

明míng我wǒ實shí眼yǎn觀guān五wǔ輪lún指zhǐ端duān屈qū握wò示shì人rén故gù有yǒu拳quán相xiàng

明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相

佛告阿難。如來今日實言告汝。諸有智者。要以譬喻而得。

佛告阿難。如來今日實言告汝。諸有智者。要以譬喻而得。

開悟阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成。

開悟阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成。

汝見以汝眼根。例我拳理。其義均不。阿難言。唯然。世尊。既。

汝見以汝眼根。例我拳理。其義均不。阿難言。唯然。世尊。既。

無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。佛言。阿。

無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。佛言。阿。

難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無。

難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無。

眼yǎn者zhě非fēi見jiàn全quán无wú所sùo以yǐ者zhě何hé汝rǔ試shì于yú途tú詢xún問wèn盲máng人rén汝rǔ何hé所sùo見jiàn

眼者。非見全無。所以者何。汝試於途。詢問盲人。汝何所見。

彼bǐ諸zhū盲máng人rén必bì來lái答dá汝rǔ我wǒ今jīn眼yǎn前qián唯wéi見jiàn黑hēi暗àn更gèng无wú他tā矚zhǔ以yǐ是shì

彼諸盲人。必來荅汝。我今眼前唯見黑暗。更無他矚。以是

义yì觀guān前qián尘chén自zì暗àn見jiàn何hé亏kuī損sǔn

義觀前塵自暗。見何虧損。

阿ā難nán言yán諸zhū盲máng眼yǎn前qián唯wéi睹dǔ黑hēi暗àn云yún何hé成chéng見jiàn佛fó告gào阿ā難nán諸zhū盲máng无wú

阿難言。諸盲眼前唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無

眼yǎn唯wéi觀guān黑hēi暗àn与yǔ有yǒu眼yǎn人rén處chǔ于yú暗àn室shì二èr黑hēi有yǒu別bié为wéi无wú有yǒu別bié如rú

眼。唯觀黑暗。與有眼人處於暗室。二黑有別。為無有別。如

是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若

是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若

無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見

無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見

者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應

者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應

名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝

名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝

事是故當知燈能顯色如如是見者是眼非燈眼能顯色如

事是故當知燈能顯色如如是見者是眼非燈眼能顯色如

是見性。是心非眼。

是見性。是心非眼。

阿難。虽复得闻。是言。与诸大众。口已默然。心未开悟。犹冀

阿難雖復得聞。是言。與諸大眾。口已默然。心未開悟。猶冀

如來。慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

尔时。世尊。舒兜罗绵网。相光。开五轮指。诲勅阿難。及诸

尔時。世尊。舒兜羅綿網。相光。手。開五輪指。誨勅阿難。及諸

大衆。我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等。及汝四衆

大衆。我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等。及汝四衆

言 yán 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 不 bù 成 chéng 菩 pú 提 tí 及 jí 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 皆 jiē 由 yóu 客 kè 塵 chén 煩 fán 惱 nǎo 所 suǒ 誤 wù 汝 rǔ

言一切衆生不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝

等 dēng 当 dāng 时 shí 因 yīn 何 hé 开 kāi 悟 wù 今 jīn 成 chéng 圣 shèng 果 guǒ

等當時。因何開悟。今成聖果。

时 shí 憍 jiāo 陈 chén 那 nà 起 qǐ 立 lì 白 bái 佛 fó 我 wǒ 今 jīn 长 zhǎng 老 lǎo 于 yú 大 dà 众 zhòng 中 zhōng 独 dú 得 dé 解 jiě 名 míng 因 yīn 悟 wù

時憍陳那起立白佛。我今長老。於大眾中獨得解名。因悟

客 kè 尘 chén 二 èr 字 zì 成 chéng 果 guǒ 世 shì 尊 zūn 譬 pì 如 rú 行 xíng 客 kè 投 tóu 寄 jì 旅 lǚ 亭 tíng 或 huò 宿 sù 或 huò 食 shí 食 shí 宿 sù

客塵二字成果。世尊。譬如行客投寄旅亭。或宿或食。食宿

事 shì 毕 bì 俶 chù 装 zhuāng 前 qián 途 tú 不 bù 遑 huáng 安 ān 住 zhù 若 ruò 实 shí 主 zhǔ 人 rén 自 zì 无 wú 攸 yōu 往 wǎng 如 rú 是 shì 思 sī 惟 wéi

事畢。俶裝前途。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。

不住名客住名主人以不住者名爲客義又如新霽清暘

不住名客住名主人以不住者名爲客義又如新霽清暘

升天光入隙中發明空中中諸有尘相尘质摇动虚空寂然

昇天光入隙中發明空中諸有塵相塵質搖動虛空寂然

如是思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者名爲尘義佛言

如是思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者名爲塵義佛言

如是

如是

即時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿

即時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿

難 言 汝 今 何 見 阿 難 言 我 見 如 來 百 寶 輪 掌 眾 中 開 合 佛
nán yán rǔ jīn hé jiàn ā nán yán wǒ jiàn rú lái bǎi bǎo lún zhǎng zhòng zhōng kāi hé fó

難 言 汝 今 何 見 阿 難 言 我 見 如 來 百 寶 輪 掌 眾 中 開 合 佛
nán yán rǔ jīn hé jiàn ā nán yán wǒ jiàn rú lái bǎi bǎo lún zhǎng zhòng zhōng kāi hé fó

告 阿 難 汝 見 我 手 眾 中 開 合 為 是 我 手 有 開 合 為 復 汝
gào ā nán rǔ jiàn wǒ shǒu zhòng zhōng kāi hé wéi shì wǒ shǒu yǒu kāi hé wéi fù rǔ

告 阿 難 汝 見 我 手 眾 中 開 合 為 是 我 手 有 開 合 為 復 汝
gào ā nán rǔ jiàn wǒ shǒu zhòng zhōng kāi hé wéi shì wǒ shǒu yǒu kāi hé wéi fù rǔ

見 有 開 合 阿 難 言 世 尊 寶 手 眾 中 開 合 我 見 如 來 手 自
jiàn yǒu kāi hé ā nán yán shì zūn bǎo shǒu zhòng zhōng kāi hé wǒ jiàn rú lái shǒu zì

見 有 開 合 阿 難 言 世 尊 寶 手 眾 中 開 合 我 見 如 來 手 自
jiàn yǒu kāi hé ā nán yán shì zūn bǎo shǒu zhòng zhōng kāi hé wǒ jiàn rú lái shǒu zì

開 合 非 我 見 性 自 開 自 合 佛 言 誰 動 誰 靜 阿 難 言 佛 手 不
kāi hé fēi wǒ jiàn xìng zì kāi zì hé fó yán shuí dòng shuí jìng ā nán yán fó shǒu bù

開 合 非 我 見 性 自 開 自 合 佛 言 誰 動 誰 靜 阿 難 言 佛 手 不
kāi hé fēi wǒ jiàn xìng zì kāi zì hé fó yán shuí dòng shuí jìng ā nán yán fó shǒu bù

住 而 我 見 性 尚 无 有 靜 誰 為 无 住 佛 言 如 是 如 來 於 是 從
zhù ér wǒ jiàn xìng shàng wú yǒu jìng shuí wéi wú zhù fó yán rú shì rú lái yú shì shì cóng

住 而 我 見 性 尚 无 有 靜 誰 為 无 住 佛 言 如 是 如 來 於 是 從
zhù ér wǒ jiàn xìng shàng wú yǒu jìng shuí wéi wú zhù fó yán rú shì rú lái yú shì shì cóng

輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難回首右盼又放一

輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右辯又放一

光在阿難左阿難又則迴首左辯佛告阿難汝頭今日何

光在阿難左阿難又則迴首左辯佛告阿難汝頭今日何

因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀

因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀

頭自搖動阿難汝盼佛光左右動頭為汝頭動為復見動

頭自搖動阿難汝辯佛光左右動頭為汝頭動為復見動

世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

世尊我頭自動而我見性尚無有止誰為搖動佛言如是

于 yú 是 shì 如 rú 來 lái 普 pǔ 告 gào 大 dà 眾 zhòng 若 ruò 復 fù 眾 zhòng 生 shēng 以 yǐ 搖 yáo 動 dòng 者 zhě 名 míng 之 zhī 為 wéi 塵 chén 以 yǐ 不 bù

於是如來普告大眾。若復衆生。以搖動者名之為塵。以不

住 zhù 者 zhě 名 míng 之 zhī 為 wéi 客 kè 汝 rǔ 觀 guān 阿 ā 難 nán 頭 tóu 自 zì 動 dòng 搖 yáo 見 jiàn 无 wú 所 suǒ 動 dòng 又 yòu 汝 rǔ 觀 guān 我 wǒ

住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我

手 shǒu 自 zì 開 kāi 合 hé 見 jiàn 无 wú 舒 shū 卷 juǎn 云 yún 何 hé 汝 rǔ 今 jīn 以 yǐ 動 dòng 為 wéi 身 shēn 以 yǐ 動 dòng 為 wéi 境 jǐng 从 cóng 始 shǐ

手自開合。見無舒卷。云何汝今以動為身。以動為境。從始

洎 jì 終 zhōng 念 niàn 念 niàn 生 shēng 灭 miè 遺 yí 失 shī 真 zhēn 性 xìng 顛 diān 倒 dǎo 行 xíng 事 shì 性 xìng 心 xīn 失 shī 真 zhēn 认 rèn 物 wù 為 wéi 己 jǐ

洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。

輪 lún 回 huí 是 shì 中 zhōng 自 zì 取 qǔ 流 liú 轉 zhuǎn

輪迴是中。自取流轉。

大
dà
佛
fó
頂
dǐng
萬
wàn
行
xíng
首
shǒu
楞
léng
嚴
yán
經
jīng
卷
juàn
第
dì
一
yī

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第二

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第二

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失却

余時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念無始來失却

本心妄認緣尘分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母

本心妄認緣尘分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母

合hé掌zhǎng 礼lǐ 佛fó 愿yuàn 闻wén 如 Rú 来 lái 显 xiǎn 出 chū 身 shēn 心 xīn 真 zhēn 妄 wàng 虚 xū 实 shí 现 xiàn 前 qián 生 shēng 灭 miè 与 yǔ 不 bù

合掌礼佛。愿闻如來顯出身心。真妄虛實。現前生滅。與不

生shēng 灭miè 二èr 发fā 明míng 性xìng

生滅二發明性。

波bō 斯sī 匿nì 王wáng 起qǐ 立lì 白bái 佛fó 我wǒ 昔xī 未wèi 承chéng 诸zhū 佛fó 海huǎi 敕chì 见jiàn 迦jiā 旃zhān 延yán 毗pí 罗luó

波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛海敕。見迦旃延毗羅

胝zhī 子zǐ 咸xián 言yán 此cǐ 身shēn 死sǐ 后hòu 断duàn 灭miè 名míng 为wéi 涅niè 槃pán 我wǒ 虽sūi 值zhí 佛fó 今jīn 犹yóu 狐hú 疑yí

胝子咸言此身死後断滅。名為涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。

云yún 何hé 发fā 挥huī 证zhèng 知zhī 此cǐ 心xīn 不bù 生shēng 灭miè 地dì 今jīn 此cǐ 大dà 众zhòng 诸zhū 有yǒu 漏lòu 者zhě 咸xián 皆jiē

云何發揮。證知此心不生滅地。今此大衆諸有漏者。咸皆

愿
yuàn
闻
wén

願聞。

佛
fó
告
gào
大
dà
王
wáng
汝
rǔ
身
shēn
現
xiàn
存
cún
今
jīn
復
fù
問
wèn
汝
rǔ
汝
rǔ
此
cǐ
肉
ròu
身
shēn
為
wéi
同
tóng
金
jīn
剛
gāng
常
cháng
住
zhù

佛告大王。汝身現存。今復問汝。汝此肉身為同金剛常住。

不
bù
朽
xiǔ
為
wéi
復
fù
變
biàn
坏
huài
世
shì
尊
zūn
我
wǒ
今
jīn
此
cǐ
身
shēn
終
zhōng
从
cóng
變
biàn
灭
miè

不朽。為復變壞。世尊。我今此身終從變滅。

佛
fó
言
yán
大
dà
王
wáng
汝
rǔ
未
wèi
曾
céng
灭
miè
云
yún
何
hé
知
zhī
灭
miè
世
shì
尊
zūn
我
wǒ
此
cǐ
无
wú
常
cháng
變
biàn
坏
huài
之
zhī
身
shēn

佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。

虽
suī
未
wèi
曾
céng
灭
miè
我
wǒ
观
guān
现
xiàn
前
qián
念
niàn
念
niàn
迁
qiān
谢
xiè
新
xīn
新
xīn
不
bù
住
zhù
如
rú
火
huǒ
成
chéng
灰
huī
渐
jiàn
渐
jiàn

雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸

銷殞xiāo yǔn殞亡yǔn wáng不息bù xī決知jué zhī此身cǐ shēn當從dāng cóng滅盡miè jìn

銷殞。殞亡不息。決知此身當從滅盡。

佛言fó yán如是rú shì大王dà wáng汝今rǔ jīn生齡shēng líng已從yǐ cóng衰老shuāi lǎo顏貌yán mào何如hé rú童子tóng zǐ之時zhī shí

佛言。如是。大王。汝今生齡已從衰老。顏只何如童子之時。

世尊shì zūn我昔wǒ xī孩孺hái rú膚腠fū cài潤澤rùn zé年至nián zhì長成zhǎng chéng血氣xuè qì充滿chōng mǎn而今jīn頽齡tuí líng

世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頽齡

迫pò于yú衰耄shuāi mǎo形色xíng sè枯悴kū cuì精神jīng shén昏昧hūn mèi髮白fà bái面皺miàn zhòu逮dài將jiāng不久bù jiǔ如何hé

迫於衰耄。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何

見比jiàn bǐ充盛chōng shèng之zhī時shí

見比充盛之時。

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠

不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖年少顏

不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖年少顏

貌已老初十年時三十之年又衰二十於今六十又過於

只已老初十年時三十之年又衰二十於今六十又過於

二觀五十時宛然強壯世尊我見密移虽此殂落其間流

二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流

易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實

易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實

為年wéi nián變biàn豈qǐ唯年wéi nián變biàn亦yì兼月jiān yuè化huà何hé直月zhí yuè化huà兼jiān又yòu日rì遷qiān沉chén思sī諦dì

為年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沉思諦

觀guān剎chà那nà剎chà那nà念niàn念niàn之zhī間jiān不bù得dé停tíng住zhù故gù知zhī我wǒ身shēn終zhōng从cóng變biàn滅miè

觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身終從變滅。

佛言fó yán大dà王wáng汝rǔ見jiàn變biàn化huà遷qiān改gǎi不bù停tíng悟wù知zhī汝rǔ滅miè亦yì于yú滅miè時shí知zhī汝rǔ

佛言。大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。知汝

身shēn中zhōng有yǒu不bù滅miè耶yé波bō斯sī匿nì王wáng合hé掌zhǎng白bái佛fó我wǒ實shí不bù知zhī佛fó言yán我wǒ今jīn

身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今

示shì汝rǔ不bù生shēng滅miè性xìng大dà王wáng汝rǔ年nián几jǐ時shí見jiàn恒héng河hé水shuǐ王wáng言yán我wǒ生shēng三sān歲suì

示汝不生滅性。大王。汝年幾時。見恒河水。王言。我生三歲。

慈母攜我謁耆婆天。經過此流。尔時即知是恒河水。佛言。

慈母攜我謁耆婆天。經過此流。尔時即知是恒河水。佛言。

大王如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。

大王如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。

念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。王言。

念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。王言。

如三歲時。宛然無異。乃至今年。六十二。亦無有異。佛言。

如三歲時。宛然無異。乃至今年。六十二。亦無有異。佛言。

汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此。

汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此。

恒河héng hé與與昔童xī tóng時觀shí guān河之hé zhī見jiàn有童yǒu tóng耄mào不fǒu王wáng言yán不fǒu也yě世尊shì zūn佛fó言yán

恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也世尊佛言

大王dà wáng汝面rǔ miàn雖皺suī zhòu而此ér cǐ見精jiàn jīng性xìng未曾wèi céng皺zhòu皺者zhě為變wéi biàn不皺bù zhòu非變fēi biàn

大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺者為變不皺非變

變者biàn zhě受滅shòu miè彼不bǐ bù變者biàn zhě元無yuán wú生滅shēng miè云何yún hé於中yú zhōng受汝shòu rǔ生死shēng sǐ而猶ér yóu

變者受滅彼不變者元無生滅云何於中受汝生死而猶

引彼末伽梨等yǐn bǐ mò qié lí děng都言dōu yán此身cǐ shēn死sǐ後hòu全滅quán miè王聞wáng wén是言shì yán信xìn知zhī身shēn後hòu

引彼末伽梨等都言此身死後全滅王聞是言信知身後

舍生趣生shě shēng qù shēng與諸大衆yǔ zhū dà zhòng踴躍歡喜yǒng yuè huān xǐ得未dé wèi曾有céng yǒu

捨生趣生與諸大眾踴躍歡喜得未曾有

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞。必不

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞。必不

生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。

生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。

洗我塵垢。

洗我塵垢。

即時如來。垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我。母陀

即時如來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀

羅手。為正。為倒。阿難言。世間眾生。以此為倒。而我不知。誰

羅手。為正。為倒。阿難言。世間眾生。以此為倒。而我不知誰

正zhèng 誰shuí 倒dào 佛fó 告gào 阿ā 難nán 若ruò 世shì 間jiān 人rén 以yǐ 此cǐ 為wéi 倒dào 即jí 世shì 間jiān 人rén 將jiāng 何hé 為wéi

正誰倒。佛告阿難。若世間人以此為倒。即世間人將何為

正zhèng 阿ā 難nán 言yán 如rú 來lái 豎shù 臂bì 兜dōu 羅luó 綿mián 手shǒu 上shàng 指zhǐ 于yú 空kōng 則zé 名míng 為wéi 正zhèng 佛fó 即jí

正。阿難言。如來豎臂。兜羅綿手上。指於空。則名為正。佛即

豎shù 臂bì 告gào 阿ā 難nán 言yán 若ruò 此cǐ 顛diān 倒dǎo 首shǒu 尾wěi 相xiāng 換huàn 諸zhū 世shì 間jiān 人rén 一yī 倍bèi 瞻zhān 視shì

豎臂。告阿難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間人一倍瞻視。

則zé 知zhī 汝rǔ 身shēn 與yǔ 諸zhū 如rú 來lái 清qīng 淨jìng 法fǎ 身shēn 比bǐ 類lèi 發fā 明míng 如rú 來lái 之zhī 身shēn 名míng 正zhèng

則知汝身。與諸如來清淨法身。比類發明。如來之身。名正

遍biàn 知zhī 汝rǔ 等děng 之zhī 身shēn 号hào 性xìng 顛diān 倒dǎo 隨suí 汝rǔ 諦dì 觀guān 汝rǔ 身shēn 佛fó 身shēn 稱chēng 顛diān 倒dǎo 者zhě

遍知。汝等之身。号性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。

名字何處。号为顛倒。
míng zì hé hé chù hào wéi diān dǎo

名字何處。号为顛倒。

于時阿難。與諸大衆。瞪瞍瞻佛。目精不瞬。不知身心顛倒。
yú shí ā nán yǔ zhū dà zhòng dèng mèng zhān fó mù jīng bù shùn bù zhī shēn xīn diān dǎo

于時阿難。與諸大衆。瞪瞍瞻佛。目精不瞬。不知身心顛倒。

所在。佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大衆。發海潮音。遍告同會。
suǒ zài zài fó xīng cí bēi āi mǐn ā nán jí zhū zhū dà zhòng fā hǎi cháo yīn biàn gào tóng huì

所在。佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大衆。發海潮音。遍告同會。

諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心。
zhū shàn nán zǐ wǒ cháng shuō yán sè xīn zhū yuán jí xīn suǒ shǐ zhū suǒ yuán fǎ wéi xīn

諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心。

所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心。中所現物。云何汝等。
suǒ xiàn rǔ shēn rǔ xīn jiē shì miào míng zhēn jīng miào xīn zhōng suǒ xiàn wù yún hé rǔ děng

所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心。中所現物。云何汝等。

遺 yí 失 shī 本 běn 妙 miào 圓 yuán 妙 miào 明 míng 心 xīn 寶 bǎo 明 míng 妙 miào 性 xìng 認 rèn 悟 wù 中 zhōng 迷 mí 晦 huì 昧 mèi 為 wéi 空 kōng 空 kōng 晦 huì

遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷晦昧為空空晦

暗 àn 中 zhōng 結 jié 暗 àn 為 wéi 色 sè 色 sè 雜 zá 妄 wàng 想 xiǎng 想 xiǎng 相 xiàng 為 wéi 身 shēn 聚 jù 緣 yuán 內 nèi 搖 yáo 趣 qù 外 wài 奔 bēn 逸 yì

暗中結暗為色色雜妄想想相為身聚緣內搖趣外奔逸

昏 hūn 扰 rǎo 扰 rǎo 相 xiàng 以 yǐ 為 wéi 心 xīn 性 xìng 一 yī 迷 mí 為 wéi 心 xīn 決 jué 定 dìng 惑 huò 為 wéi 色 sè 身 shēn 之 zhī 內 nèi 不 bù 知 zhī

昏擾擾相以為心性一迷為心決定惑為色身之內不知

色 sè 身 shēn 外 wài 洎 jì 山 shān 河 hé 虛 xū 空 kōng 大 dà 地 dì 咸 xián 是 shì 妙 miào 明 míng 真 zhēn 心 xīn 中 zhōng 物 wù 譬 pì 如 rú 澄 chéng 清 qīng

色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清

百 bǎi 千 qiān 大 dà 海 hǎi 弃 qì 之 zhī 唯 wéi 認 rèn 一 yī 浮 fú 沤 ǒu 体 tǐ 目 mù 為 wéi 全 quán 潮 cháo 穷 qióng 尽 jìn 瀛 yíng 渤 bó 汝 rǔ 等 děng

百千大海棄之唯認一浮漚體目為全潮窮盡瀛渤汝等

即是迷中倍人如我垂手等无差别如来说为可怜悯者

即是迷中倍人如我垂手等无差别如來說為可憐愍者

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我虽承佛如是

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是

妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音

妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音

現以緣心允所瞻仰徒获此心未敢認為本元心地愿佛

現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認為本元心地願佛

哀憫宣示圓音拔我疑根归无上道

哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上道

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 等 děng 尚 shàng 以 yǐ 緣 yuán 心 xīn 听 tīng 法 fǎ 此 cǐ 法 fǎ 亦 yì 緣 yuán 非 fēi 得 dé 法 fǎ 性 xìng 如 rú 人 rén

佛告阿難。汝等尚以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如人

以 yǐ 手 shǒu 指 zhǐ 月 yuè 示 shì 人 rén 彼 bǐ 人 rén 因 yīn 指 zhǐ 當 dāng 應 yīng 看 kàn 月 yuè 若 ruò 復 fù 觀 guān 指 zhǐ 以 yǐ 為 wéi 月 yuè 體 tǐ

以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。

此 cǐ 人 rén 豈 qǐ 唯 wéi 亡 wáng 失 shī 月 yuè 輪 lún 亦 yì 亡 wáng 其 qí 指 zhǐ 何 hé 以 yǐ 故 gù 以 yǐ 所 suǒ 標 biāo 指 zhǐ 為 wéi 明 míng 月 yuè

此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月

故 gù 豈 qǐ 唯 wéi 亡 wáng 指 zhǐ 亦 yì 復 fù 不 bù 識 shí 明 míng 之 zhī 與 yǔ 暗 àn 何 hé 以 yǐ 故 gù 即 jí 以 yǐ 指 zhǐ 體 tǐ 為 wéi 月 yuè

故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月

明 míng 性 xìng 明 míng 暗 àn 二 èr 性 xìng 无 wú 所 suǒ 了 liǎo 故 gù 汝 rǔ 亦 yì 如 rú 是 shì 若 ruò 以 yǐ 分 fēn 別 bié 我 wǒ 說 shuō 法 fǎ 音 yīn

明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音。

為汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如客寄宿。

旅亭暫止。便去終不常住。而掌亭人。都無所去。名為亭主。旅亭暫止。便去終不常住。而掌亭人。都無所去。名為亭主。

此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。斯則此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。斯則

豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至

分別都無。非色非空。拘舍離等昧。為冥諦。離諸法緣。無分別都無。非色非空。拘舍離等昧。為冥諦。離諸法緣。無分

別性bié xìng則汝心zé rǔ xīn性xìng各有gè yǒu所還suǒ huán云何yún hé為主wéi zhǔ

別性則汝心性各有所還云何為主。

阿難言ā nán yán若我心ruò wǒ xīn性xìng各有gè yǒu所還suǒ huán則如來zé rú lái說shuō妙明miào míng元心yuán xīn云何yún hé無wú

阿難言。若我心性各有所還。則如來說妙明元心。云何無

還唯垂哀憫huán wéi chuí āi mǐn為我宣說wèi wǒ xuān shuō

還。唯垂哀愍。為我宣說。

佛告阿難fó gào ā nán且汝見我qiě rǔ jiàn wǒ見精明元jiàn jīng míng yuán此見cǐ jiàn雖非suī fēi妙精miào jīng明心míng xīn如第 Rú dì

佛告阿難。且汝見我。見精明元。此見雖非妙精明心。如第

二月èr yuè非是月影fēi shì yuè yǐng汝應諦聽rǔ yīng dì tīng今當示汝jīn dāng shì rǔ無所還地wú suǒ huán dì阿難ā nán此大cǐ dà

二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難。此大

講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝

講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝

則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀壅分別

則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀擁分別

之處則復見緣頑虛之中遍是空性鬱埒之象則紆昏塵

之處則復見緣頑虛之中遍是空性鬱埒之象則紆昏塵

澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還

澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還

本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何故無

本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無

日 rì 不 bù 明 míng 明 míng 因 yīn 属 shǔ 日 rì 是 shì 故 gù 还 huán 日 rì 暗 àn 还 huán 黑 hēi 月 yuè 通 tōng 还 huán 户 hù 牖 yǒu 壅 yōng 还 huán 墙 qiáng

日 不 明 明 因 属 日 是 故 还 日 暗 还 黑 月 通 还 户 牖 擁 還 牆

字 yǔ 缘 yuán 还 huán 分 fēn 别 bié 顽 wán 虚 xū 还 huán 空 kōng 郁 yù 埵 dù 还 huán 尘 chén 清 qīng 明 míng 还 huán 霁 jì 则 zé 诸 zhū 世 shì 间 jiān 一 yī

字 緣 還 分 別 頑 虛 還 空 鬱 埵 還 塵 清 明 還 霽 則 諸 世 間 一

切 qiè 所 suǒ 有 yǒu 不 bù 出 chū 斯 sī 类 lèi 汝 rǔ 见 jiàn 八 bā 种 zhǒng 见 jiàn 精 jīng 明 míng 性 xìng 当 dāng 欲 yù 谁 shuí 还 huán 何 hé 以 yǐ 故 gù

切 所 有 不 出 斯 類 汝 見 八 種 見 精 明 性 當 欲 誰 還 何 以 故

若 ruò 还 huán 于 yú 明 míng 则 zé 不 bù 明 míng 时 shí 无 wú 复 fù 见 jiàn 暗 àn 虽 suī 明 míng 暗 àn 等 děng 种 zhǒng 种 zhǒng 差 chā 别 bié 见 jiàn 无 wú

若 還 於 明 則 不 明 時 無 復 見 暗 雖 明 暗 等 種 種 差 別 見 無

差 chā 别 bié 诸 zhū 可 kě 还 huán 者 zhě 自 zì 然 rán 非 fēi 汝 rǔ 不 bù 汝 rǔ 还 huán 者 zhě 非 fēi 汝 rǔ 而 ér 誰 shuí 则 zé 知 zhī 汝 rǔ 心 xīn

差 別 諸 可 還 者 自 然 非 汝 不 汝 還 者 非 汝 而 誰 則 知 汝 心

本běn妙miào明míng淨jìng汝rǔ自zì迷mí悶mèn喪sàng本běn受shòu輪lún于yú生shēng死sǐ中zhōng常cháng被bèi漂piāo溺nì是shì故gù

本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故

如rú來 lái名 míng可 kě憐 lián憫 mǐn

如來。名可憐愍。

阿ā難 nán言 yán我 wǒ虽 suī识 shí此 cǐ見 jiàn性 xìng无 wú还 hái云 yún何 hé得 dé知 zhī是 shì我 wǒ真 zhēn性 xìng

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我真性。

佛fó告gào阿ā難nán吾wú今jīn問wèn汝rǔ今jīn汝rǔ未wèi得dé无wú漏lòu清qīng淨jìng承chéng佛fó神shén力lì見jiàn于yú

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力。見於

初chū禪 chán得 dé无 wú障 zhàng碍 ài而 ér阿 ā那 nà律 lǜ見 jiàn閻 yán浮 fú提 tí如 rú觀 guān掌 zhǎng中 zhōng庵 ān摩 mó羅 luó果 guǒ

初禪。得無障礙。而阿那律見閻浮提。如觀掌中庵摩羅菓。

諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所

諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所

不矚眾生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住

不矚眾生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住

宮殿中遍覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵

宮殿中遍覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵

分別留碍汝應于此分別自他今吾將汝擇于見中誰是

分別留碍汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是

我體誰為物象阿難極汝見源從日月宮是物非汝至七

我體誰為物象阿難極汝見源從日月宮是物非汝至七

金山周遍諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。

金山周遍諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。

風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠。

風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。阿難。是諸近遠。

諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有。

諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。則諸物類。自有。

差別性。無殊此精妙明。誠汝見性。若見是物。則汝亦可。

差別性。無殊此精妙明。誠汝見性。若見是物。則汝亦可。

見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾。不見。

見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾。不見。

之 zhī 处 chù 若 ruò 見 jiàn 不 bù 見 jiàn 自 zì 然 rán 非 fēi 彼 bǐ 不 bù 見 jiàn 之 zhī 相 xiàng 若 ruò 不 bù 見 jiàn 吾 wú 不 bù 見 jiàn 之 zhī 地 dì

之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。

自 zì 然 rán 非 fēi 物 wù 云 yún 何 hé 非 fēi 汝 rǔ 又 yòu 則 zé 汝 rǔ 今 jīn 見 jiàn 物 wù 之 zhī 時 shí 汝 rǔ 既 jì 見 jiàn 物 wù 物 wù 亦 yì

自然非物。云何非汝。又則汝今見物之時。汝既見物。物亦

見 jiàn 汝 rǔ 体 tǐ 性 xìng 紛 fēn 杂 zá 則 zé 汝 rǔ 与 yǔ 我 wǒ 并 bìng 诸 zhū 世 shì 间 jiān 不 bù 成 chéng 安 ān 立 lì 阿 ā 难 nán 若 ruò 汝 rǔ

見汝。體性紛雜。則汝與我并諸世間不成安立。阿難。若汝

見 jiàn 時 shí 是 shì 汝 rǔ 非 fēi 我 wǒ 見 jiàn 性 xìng 周 zhōu 遍 biàn 非 fēi 汝 rǔ 而 ér 誰 shuí 云 yún 何 hé 自 zì 疑 yí 汝 rǔ 之 zhī 真 zhēn 性 xìng

見時。是汝非我。見性周遍。非汝而誰。云何自疑汝之真性。

性 xìng 汝 rǔ 不 bù 真 zhēn 取 qǔ 我 wǒ 求 qiú 實 shí

性汝不真。取我求實。

阿難白佛言世尊若此見性必我非余我與如來觀四天

阿難白佛言世尊若此見性必我非余我與如來觀四天

王勝藏寶殿居日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精舍只

王勝藏寶殿居日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精舍祇

見伽藍清心戶堂但瞻檐庑世尊此見如是其體本來周

見伽藍清心戶堂但瞻檐廡世尊此見如是其體本來周

遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當牆

遍一界今在室中唯滿一室為復此見縮大為小為當牆

字夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

字夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈為我敷演

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 一 yī 切 qiè 世 shì 間 jiān 大 dà 小 xiǎo 內 nèi 外 wài 諸 zhū 所 suǒ 事 shì 業 yè 各 gè 屬 shǔ 前 qián 尘 chén 不 bù 應 yīng

佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業各屬前塵。不應

說 shuō 言 yán 見 jiàn 有 yǒu 舒 shū 縮 suō 譬 pì 如 rú 方 fāng 器 qì 中 zhōng 見 jiàn 方 fāng 空 kōng 吾 wú 復 fù 問 wèn 汝 rǔ 此 cǐ 方 fāng 器 qì 中 zhōng

說言見有舒縮。譬如方器中見方空。吾復問汝。此方器中

所 suǒ 見 jiàn 方 fāng 空 kōng 為 wéi 復 fù 定 dìng 方 fāng 為 wéi 不 bù 定 dìng 方 fāng 若 ruò 定 dìng 方 fāng 者 zhě 別 bié 安 ān 圓 yuán 器 qì 空 kōng 應 yīng

所見方空。為復定方。為不定方。若定方者。別安圓器。空應

不 bù 圓 yuán 若 ruò 不 bù 定 dìng 者 zhě 在 zài 方 fāng 器 qì 中 zhōng 應 yīng 无 wú 方 fāng 空 kōng 汝 rǔ 言 yán 不 bù 知 zhī 斯 sī 义 yì 所 suǒ 在 zài

不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義所在。

义 yì 性 xìng 如 rú 是 shì 云 yún 何 hé 為 wéi 在 zài 阿 ā 難 nán 若 ruò 復 fù 欲 yù 令 lìng 入 rù 无 wú 方 fāng 圓 yuán 但 dàn 除 chú 器 qì 方 fāng

義性如是。云何為在。阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。

空體无方。不應說言。更除虛空。方相所在。若如汝問。入室

空體無方。不應說言。更除虛空。方相所在。若如汝問。入室

之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見。齊于日面。若築牆宇。

之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見。齊于日面。若築牆宇。

能夾見。斷穿為小竇。寧無竇跡。是義不然。一切衆生。從無

能夾見。斷穿為小竇。寧無竇跡。是義不然。一切衆生。從無

始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故于其中。觀大觀小。

始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故于其中。觀大觀小。

若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。于一毛端。遍能

若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。遍能

含 hán 受 shòu 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ

含受十方國土。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 若 ruò 此 cǐ 見 jiàn 精 jīng 必 bì 我 wǒ 妙 miào 性 xìng 今 jīn 此 cǐ 妙 miào 性 xìng 現 xiàn 在 zài 我 wǒ

阿難白佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我

前。見 jiàn 必 bì 我 wǒ 真 zhēn 我 wǒ 今 jīn 身 shēn 心 xīn 復 fù 是 shì 何 hé 物 wù 而 ér 今 jīn 身 shēn 心 xīn 分 fēn 別 bié 有 yǒu 實 shí 彼 bǐ

前。見必我真。我今身心。復是何物。而今身心。分別有實。彼

見 jiàn 无 wú 別 bié 分 fēn 辨 biàn 我 wǒ 身 shēn 若 ruò 實 shí 我 wǒ 心 xīn 令 lìng 我 wǒ 今 jīn 見 jiàn 見 jiàn 性 xìng 實 shí 我 wǒ 而 ér 身 shēn 非 fēi

見無別分。辨我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非

我 wǒ 何 hé 殊 shū 如 rú 來 lái 先 xiān 所 suǒ 難 nàn 言 yán 物 wù 能 néng 見 jiàn 我 wǒ 唯 wéi 垂 chuí 大 dà 慈 cí 開 kāi 發 fā 未 wèi 悟 wù

我何殊如來先所難言。物能見我。唯垂大慈。開發未悟。

佛fó告gào阿ā難nán今jīn汝rǔ所suǒ言yán見jiàn在zài汝rǔ前qián是shì義yì非fēi實shí若ruò實shí汝rǔ前qián汝rǔ實shí

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實

見jiàn者zhě則zé此cǐ見jiàn精jīng既jì有yǒu方fāng所suǒ非fēi無wú指zhǐ示shì且qiě今jīn與yǔ汝rǔ坐zuò祇qí陀tuó林lín

見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陁林。

遍biàn觀guān林lín渠qú及jí與yǔ殿diàn堂táng上shàng至zhì日rì月yuè前qián對duì恒héng河hé汝rǔ今jīn于yú我wǒ師shī子zǐ

遍觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子

座zuò前qián舉jǔ手shǒu指zhǐ陳chén是shì種zhǒng種zhǒng相xiàng陰yīn者zhě是shì林lín明míng者zhě是shì日rì碍ài者zhě是shì壁bì

座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。碍者是壁。

通tōng者zhě是shì空kōng如rú是shì乃nǎi至zhì草cǎo樹shù纖xiān毫háo大dà小xiǎo虽suī殊shū但dàn可kě有yǒu形xíng无wú不bù

通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不

指 zhǐ 著 zhuó 若 ruò 必 bì 有 yǒu 見 jiàn 現 xiàn 在 zài 汝 rǔ 前 qián 汝 rǔ 應 yīng 以 yǐ 手 shǒu 确 què 實 shí 指 zhǐ 陳 chén 何 hé 者 zhě 是 shì 見 jiàn

指著。若必有見。現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。

阿 ā 難 nán 當 dāng 知 zhī 若 ruò 空 kōng 是 shì 見 jiàn 既 jì 已 yǐ 成 chéng 見 jiàn 何 hé 者 zhě 是 shì 空 kōng 若 ruò 物 wù 是 shì 見 jiàn 既 jì 已 yǐ

阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已

是 shì 見 jiàn 何 hé 者 zhě 為 wéi 物 wù 汝 rǔ 可 kě 微 wēi 細 xì 披 pī 剝 bō 萬 wàn 象 xiàng 析 xī 出 chū 精 jīng 明 míng 清 qīng 妙 miào 見 jiàn 元 yuán

是見。何者為物。汝可微細披剝萬象。析出精明清妙見元。

指 zhǐ 陳 chén 示 shì 我 wǒ 同 tóng 彼 bǐ 諸 zhū 物 wù 分 fēn 明 míng 无 wú 惑 huò

指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

阿 ā 難 nán 言 yán 我 wǒ 今 jīn 于 yú 此 cǐ 重 chóng 閣 gé 講 jiǎng 堂 táng 遠 yuǎn 洎 jì 恒 héng 河 hé 上 shàng 觀 guān 日 rì 月 yuè 舉 jǔ 手 shǒu 所 suǒ

阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河上。觀日月。舉手所

指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有

指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有

漏初學聲聞乃至菩薩亦不能于萬物象前剖出精見離

漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離

一切物別有自性佛言如是如是

一切物別有自性佛言如是如是

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則

佛復告阿難如汝所言無有精見離一切物別有自性則

汝所指的是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀

汝所指的是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀

林lín更gèng觀guān林lín苑yuàn乃nǎi至zhì日rì月yuè種zhǒng種zhǒng象xiàng殊shū必bì无wú見jiàn精jīng受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ汝rǔ

林更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝

又yòu發fā明míng此cǐ諸zhū物wù中zhōng何hé者zhě非fēi見jiàn阿ā難nán言yán我wǒ實shí遍biàn見jiàn此cǐ祇qí陀tuó林lín

又發明此諸物中。何者非見。阿難言。我實遍見此祇陀林。

不bù知zhī是shì中zhōng何hé者zhě非fēi見jiàn何hé以yǐ故gù若ruò樹shù非fēi見jiàn云yún何hé見jiàn樹shù若ruò樹shù即jí

不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即

見jiàn復fù云yún何hé樹shù如 Rú是shì乃 nǎi至zhì若 ruò空 kōng非 fēi見 jiàn云 yún何 hé為 wéi空 kōng若 ruò空 kōng即 jí見 jiàn復 fù

見復云何樹。如是乃至若空非見。云何為空。若空即見。復

云yún何hé空kōng我wǒ又yòu思sī惟wéi是shì萬wàn象xiàng中zhōng微wēi細xì發fā明míng无wú非fēi見jiàn者zhě佛fó言yán如rú

云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如

是 shì 如 rú 是 shì

是如是。

于 yú 是 shì 大 dà 众 zhòng 非 fēi 无 wú 学 xué 者 zhě 闻 wén 佛 fó 此 cǐ 言 yán 茫 máng 然 rán 不 bù 知 zhī 是 shì 义 yì 终 zhōng 始 shǐ 一 yī 时 shí

於是大衆。非無學者。聞佛此言。茫然不知。是義終始。一時

惶 huáng 悚 sǒng 失 shī 其 qí 所 suǒ 守 shǒu 如 rú 來 lái 知 zhī 其 qí 魂 hún 慮 lǜ 變 biàn 懾 shè 心 xīn 生 shēng 怜 lián 惻 cè 安 ān 慰 wèi 阿 ā 難 nán

惶悚。失其所守。如來知其魂慮變惛。心生憐愍。安慰阿難

及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 无 wú 上 shàng 法 fǎ 王 wáng 是 shì 真 zhēn 实 shí 语 yǔ 如 rú 所 suǒ 如 rú 说 shuō 不 bù 誑 kuāng

及諸大衆。諸善男子。無上法王。是真實語。如所如說。不誑

不 bù 妄 wàng 非 fēi 末 mò 伽 qié 梨 lí 四 sì 种 zhǒng 不 bù 死 sǐ 矫 jiǎo 乱 luàn 论 lùn 议 yì 汝 rǔ 諦 dì 思 sī 惟 wéi 无 wú 忝 tiǎn 哀 āi 慕 mù

不妄。非末伽梨四種不死矯乱論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

是時文殊師利法王子。憫諸四眾。在大眾中。即從座起。頂

是時。文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。即從座起。頂

禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾。不悟如來發

禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾。不悟如來發

明二種精見色空。是非是義。世尊。若此前緣。色空等象。若

明二種精見色空。是非是義。世尊。若此前緣。色空等象。若

是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知是義所

是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知是義所

歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕眇。唯願如來大慈發明。此

歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕眇。唯願如來大慈發明。此

諸物zhū wù象xiàng與yǔ此cǐ見jiàn精jīng元yuán是shì何hé物wù于yú其qí中zhōng間jiān无wú是shì非fēi是shì

諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。

佛fó告gào文wén殊shū及jí諸zhū大dà眾zhòng十shí方fāng如 Rú來 lái及jí大dà菩pú薩sà于yú其qí自zì住zhù三sān摩mó

佛告文殊及諸大眾。十方如來及大菩薩。於其自住三摩

地dì中zhōng見jiàn與yǔ見jiàn緣yuán并bìng所suǒ想xiǎng相xiāng如 Rú虛 xū空 kōng花 huā本 běn无 wú所 suǒ有 yǒu此 cǐ見 jiàn及 jí緣 yuán

地中。見與見緣。并所想相。如虛空花。本無所有。此見及緣。

元yuán是shì菩pú提tí妙miào淨jìng明míng體tǐ云yún何hé于yú中zhōng有yǒu是shì非fēi是shì文wén殊shū吾wú今jīn問wèn汝rǔ

元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。是文殊。吾今問汝。

如 Rú汝 rǔ文 wén殊 shū更 gèng有 yǒu文 wén殊 shū是 shì文 wén殊 shū者 zhě為 wéi无 wú文 wén殊 shū如 Rú是 shì世 shì尊 zūn我 wǒ真 zhēn

如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。如是。世尊。我真

文 wén 殊 shū 无 wú 是 shì 文 wén 殊 shū 何 hé 以 yǐ 故 gù 若 ruò 有 yǒu 是 shì 者 zhě 則 zé 二 èr 文 wén 殊 shū 然 rán 我 wǒ 今 jīn 日 rì 非 fēi

文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非

无 wú 文 wén 殊 shū 于 yú 中 zhōng 实 shí 无 wú 是 shì 非 fēi 二 èr 相 xiàng 佛 fó 言 yán 此 cǐ 见 jiàn 妙 miào 明 míng 与 yǔ 诸 zhū 空 kōng 尘 chén 亦 yì

無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦

复 fù 如 rú 是 shì 本 běn 是 shì 妙 miào 明 míng 无 wú 上 shàng 菩 pú 提 tí 淨 jìng 圆 yuán 真 zhēn 心 xīn 妄 wàng 为 wéi 色 sè 空 kōng 及 jí 与 yǔ 闻 wén

復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄為色空。及與聞

见 jiàn 如 rú 第 dì 二 èr 月 yuè 谁 shuí 为 wéi 是 shì 月 yuè 又 yòu 谁 shuí 非 fēi 月 yuè 文 wén 殊 shū 但 dàn 一 yī 月 yuè 真 zhēn 中 zhōng 间 jiān 自 zì

見如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自

无 wú 是 shì 月 yuè 非 fēi 月 yuè 是 shì 以 yǐ 汝 rǔ 今 jīn 观 guān 见 jiàn 与 yǔ 尘 chén 种 zhǒng 种 zhǒng 发 fā 明 míng 名 míng 为 wéi 妄 wàng 想 xiǎng 不 bù

無是月非月。是以汝今觀見與塵。種種發明。名為妄想。不

能néng于yú中zhōng出chū是shì非fēi是shì由yóu是shì精jīng真zhēn妙miào覺jué明míng性xìng故gù能néng令lìng汝rǔ出chū指zhǐ非fēi

能於中出是非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非

指zhǐ

指。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn誠chéng如rú法fǎ王wáng所suǒ說shuō覺jué緣yuán遍biàn十shí方fāng界jiè湛zhàn然rán常cháng

阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣遍十方界湛然常

住zhù性xìng非fēi生shēng滅miè與yǔ先xiān梵fàn志zhì娑suō毗pí迦jiā羅luó所suǒ談tán冥míng諦dì及jí投tóu灰huī等děng諸zhū

住性非生滅與先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸

外wài道dào種zhǒng說shuō有yǒu真zhēn我wǒ遍biàn滿mǎn十shí方fāng有yǒu何hé差chā別bié世shì尊zūn亦yì曾céng于yú楞léng伽qié

外道種說有真我遍滿十方有何差別世尊亦曾於楞伽

山shān為wèi大dà慧huì等děng敷fū演yǎn斯sī義yì彼bī外wài道dào等děng常cháng說shuō自zì然rán我wǒ說shuō因yīn緣yuán非fēi

山為大慧等敷演斯義彼外道等常說自然我說因緣非

彼běi境jìng界jiè我wǒ今jīn觀guān此cǐ覺jué性xìng自zì然rán非fēi生shēng非fēi滅miè遠yuǎn離lí一yī切qiè虛xū妄wàng顛diān

彼境界我今觀此覺性自然非生非滅遠離一切虛妄顛

倒dǎo似sì非fēi因yīn緣yuán與yǔ彼bǐ自zì然rán云yún何hé開kāi示shì不bù入rù群qún邪xié獲huò真zhēn實shí心xīn妙miào

倒似非因緣與彼自然云何開示不入群邪獲真實心妙

覺jué明míng性xìng

覺明性

佛fó告gào阿ā難nán我wǒ今jīn如 Rú是shì開kāi示shì方fāng便biàn真zhēn實shí告gào汝rǔ汝rǔ猶yóu未wèi悟wù惑huò為wéi

佛告阿難我今如是開示方便真實告汝汝猶未悟惑為

自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明

自然阿難若必自然自須甄明有自然體汝且觀此妙明

見中何以爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自

見中何以爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲自

以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者

以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復以空爲自體者

應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則于明時見性

應不見塞如是乃至諸暗等相以爲自者則于明時見性

断灭云何见明

断灭云何见明

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣性心猶未

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣性心猶未

明咨詢如來是義云何合因緣性佛言汝言因緣吾復問

明咨詢如來是義云何合因緣性佛言汝言因緣吾復問

汝汝今同見性現前此見為復因明有見因暗有見因

汝汝今同見性現前此見為復因明有見因暗有見因

空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應

空有見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因暗有應

不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又

不見明如是乃至因空因塞同於明暗復次阿難此見又

復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空

復緣明有見緣暗有見緣空有見緣塞有見阿難若緣空

有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同

有應不見塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗同

于空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自

於空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自

然無非不非無是非離一切相即一切法汝今云何於

然無非不非無是非離一切相即一切法汝今云何於

中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛

中措心以諸世間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛

空 kōng 只 zhǐ 益 yì 自 zì 勞 láo 虛 xū 空 kōng 云 yún 何 hé 隨 suí 汝 rǔ 執 zhí 捉 zhuō

空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 必 bì 妙 miào 覺 jué 性 xìng 因 yīn 非 fēi 緣 yuán 世 shì 尊 zūn 云 yún 何 hé 常 cháng 與 yǔ 比 bǐ

阿難白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何常與比

丘 qiū 宣 xuān 說 shuō 見 jiàn 性 xìng 具 jù 四 sì 種 zhǒng 緣 yuán 所 suǒ 謂 wèi 因 yīn 空 kōng 因 yīn 明 míng 因 yīn 心 xīn 因 yīn 眼 yǎn 是 shì 義 yì 云 yún

丘宣說。見性具四種緣。所謂因空。因明。因心。因眼。是義云

何 hé

何。

佛 fó 言 yán 阿 ā 難 nán 我 wǒ 說 shuō 世 shì 間 jiān 諸 zhū 因 yīn 緣 yuán 相 xiāng 非 fēi 第 dì 一 yī 義 yì 阿 ā 難 nán 吾 wú 復 fù 問 wèn 汝 rǔ

佛言。阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾復問汝。

諸世間人說我能見云何名見云何不見見阿難言世因人因

諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因

於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則

於日月燈光見種種相名之為見若復無此三種光明則

不能見阿難若无光明時名不見者應不見暗若必見暗此

不能見阿難若无光明時名不見者應不見暗若必見暗此

但无光明云何無見阿難若在暗時不見明故名不見今

但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名不見今

在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二

在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二

相xiàng自zì相xiāng凌líng奪duó非fēi汝rǔ見jiàn性xìng于yú中zhōng暫zàn无wú如 Rú是shì則zé知zhī二èr俱jù名míng見jiàn云yún

相。自相凌奪。非汝見性。於中暫無。如是則知二俱名見云

何hé不bù見jiàn是shì故gù阿ā難nán汝rǔ今jīn當dāng知zhī見jiàn明míng之zhī時shí見jiàn非fēi是shì明míng見jiàn暗àn之zhī

何不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之

時shí見jiàn非fēi是shì暗àn見jiàn空kōng之zhī時shí見jiàn非fēi是shì空kōng見jiàn塞sè之zhī時shí見jiàn非fēi是shì塞sè四sì

時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四

义yì成chéng就jiù汝rǔ復fù應yīng知zhī見jiàn之zhī時shí見jiàn非fēi是shì見jiàn猶yóu離lí見jiàn不bù能néng

義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能

及jí云yún何hé復fù說shuō因yīn緣yuán自zì然rán及jí和hé合hé相xiāng汝rǔ等děng聲shēng聞wén狹xiá劣liè无wú识shí不bù

及。云何復說。因緣自然。及和合相。汝等聲聞。狹劣無識。不

能néng通tōng達dá清qīng淨jìng實shí相xiàng吾wú今jīn誨huì汝rǔ當dāng善shàn思sī惟wéi无wú得dé疲pí怠dài妙miào菩pú提tí

能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提

路

路。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如rú佛fó世shì尊zūn為wéi我wǒ等děng輩bèi宣xuān說shuō因yīn緣yuán及jí與yǔ自zì

阿難白佛言。世尊。如佛世尊。為我等輩。宣說因緣及與自

然rán諸zhū和hé合hé相xiàng與yǔ不bù和hé合hé心xīn猶yóu未wèi開kāi而ér今jīn更gèng聞wén見jiàn見jiàn非fēi見jiàn重chóng

然。諸和合相。與不和合。心猶未開。而今更聞見見非見。重

增zēng迷mí悶mèn伏fú願yuàn弘hóng慈cí施shī大dà慧huì目mù開kāi示shì我wǒ等děng覺jué心xīn明míng淨jìng作zuò是shì語yǔ

增迷悶。伏願弘慈。施大慧目。開示我等覺心。明淨。作是語

已 yǐ 悲 bēi 泪 lèi 頂 dǐng 礼 lǐ 承 chéng 受 shòu 圣 shèng 旨 zhǐ

已悲淚頂礼承受聖旨。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 怜 lián 悯 mǐn 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 将 jiāng 欲 yù 敷 fū 演 yǎn 大 dà 陀 tuó 罗 luó 尼 ní 诸 zhū 三 sān

尔時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三

摩 mó 提 tí 妙 miào 修 xiū 行 xíng 路 lù 告 gào 阿 ā 难 nán 言 yán 汝 rǔ 虽 suī 强 qiáng 记 jì 但 dàn 益 yì 多 duō 闻 wén 于 yú 奢 shē 摩 mó 他 tā

摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他

微 wēi 密 mì 观 guān 照 zhào 心 xīn 犹 yóu 未 wèi 了 liǎo 汝 rǔ 今 jīn 諦 dì 听 tīng 吾 wú 今 jīn 为 wèi 汝 rǔ 分 fēn 别 bié 开 kāi 示 shì 亦 yì 令 lìng

微密觀照心猶未了汝今諦聽吾今為汝分別開示亦令

将 jiāng 来 lái 诸 zhū 有 yǒu 漏 lòu 者 zhě 获 huò 菩 pú 提 tí 果 guǒ 阿 ā 难 nán 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 轮 lún 回 huí 世 shì 间 jiān 由 yóu 二 èr

將來諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世間由二

顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生

顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生

別業妄見二者衆生同分妄見

別業妄見二者衆生同分妄見

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光

云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光

別有圓影五色重疊于意云何此夜燈光明所現圓光爲是

別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光爲是

燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此

燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此

圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者

圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者

名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳

名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳

几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影

几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影

是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不

是故當知色實在燈見病為影影見俱眚見眚非病終不

應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影

應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影

何 hé 以 yǐ 故 gù 第 dì 二 èr 之 zhī 觀 guān 捏 niē 所 suǒ 成 chéng 故 gù 諸 zhū 有 yǒu 智 zhì 者 zhě 不 bù 應 yīng 說 shuō 言 yán 此 cǐ 捏 niē 根 gēn

何以故第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言。此捏根

元 yuán 是 shì 形 xíng 非 fēi 形 xíng 離 lí 見 jiàn 非 fēi 見 jiàn 此 cǐ 亦 yì 如 rú 是 shì 目 mù 眚 shěng 所 suǒ 成 chéng 今 jīn 欲 yù 名 míng 誰 shuí 是 shì

元。是形非形。離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲名誰是

灯 dēng 是 shì 見 jiàn 何 hé 况 kuàng 分 fēn 別 bié 非 fēi 灯 dēng 非 fēi 見 jiàn

燈是見。何況分別非燈非見。

云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 同 tóng 分 fēn 妄 wàng 見 jiàn 阿 ā 難 nán 此 cǐ 閻 yán 浮 fú 提 tí 除 chú 大 dà 海 hǎi 水 shuǐ 中 zhōng 間 jiān 平 píng 陸 lù

云何名為同分妄見。阿難。此閻浮提。除大海水中。閒平陸

有 yǒu 三 sān 千 qiān 洲 zhōu 正 zhèng 中 zhōng 大 dà 洲 zhōu 东 dōng 西 xī 括 kuò 量 liàng 大 dà 国 guó 凡 fán 有 yǒu 二 èr 千 qiān 三 sān 百 bǎi 其 qí 余 yú

有三千洲。正中。大洲。東西括量。大國。凡有二千三百。其餘

小洲xiǎo zhōu在諸海zài zhū hǎi中其間zhōng qí jiān或有huò yǒu三兩百sān liǎng bǎi國guó或huò一yī或huò二èr至於zhì yú三十sān shí

小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至於三十

四十sì shí五十wǔ shí阿難ā nán若復ruò fù此中cǐ zhōng有一yī小洲xiǎo zhōu只zhǐ有yǒu兩liǎng國guó唯wéi一yī國guó人rén

四十五阿難若復此中有一小洲只有兩國唯一國人

同感tóng gǎn惡緣è yuán則zé彼小洲bǐ xiǎo zhōu當土dāng tǔ眾zhòng生shēng睹dǔ諸zhū一yī切qiè不bù祥xiáng境jìng界jiè或huò見jiàn

同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不祥境界或見

二日èr rì或huò見jiàn兩月liǎng yuè其中qí zhōng乃至nǎi zhì暈yùn蝕shí珮玦pèi jué彗huì孛bèi飛fēi流liú負耳fù ěr虹hóng蜺ní

二日或見兩月其中乃至暈蝕珮玦彗孛飛流負耳虹蜺

种zhǒng种zhǒng惡相è xiàng但此dàn cǐ國guó見jiàn彼國bǐ guó眾zhòng生shēng本běn所suǒ不bù見jiàn亦yì復fù不bù聞wén阿ā難nán

種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難

吾wú今jīn為wéi汝rǔ以yǐ此cǐ二èr事shì進jìn退tuì合hé明míng阿ā難nán如rú彼bǐ眾zhòng生shēng別bié業yè妄wàng見jiàn

吾今為汝。以此二事。進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。

矚zhǔ燈dēng光guāng中zhōng所suǒ現xiàn圓yuán影yǐng雖suī現xiàn似sì境jǐng終zhōng彼bǐ見jiàn者zhě目mù眚shěng所suǒ成chéng眚shěng即jì

矚燈光中所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚即

見jiàn勞láo非fēi色sè所suǒ造zào然rán見jiàn眚shěng者zhě終zhōng无wú見jiàn咎jiù例lì汝rǔ今jīn日rì以yǐ目mù觀guān見jiàn

見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見

山shān河hé國guó土tǔ及jí諸zhū眾zhòng生shēng皆jiē是shì无wú始shǐ見jiàn病bìng所suǒ成chéng見jiàn與yǔ見jiàn緣yuán似sì現xiàn

山河國土及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現

前qián境jìng元yuán我wǒ覺jué明míng見jiàn所suǒ緣yuán眚shěng覺jué見jiàn即jì眚shěng本běn覺jué明míng心xīn覺jué緣yuán非fēi眚shěng

前境。元我覺明。見所緣眚。覺見即眚。本覺明心。覺緣非眚。

覺jué所suǒ覺jué眚shěng覺jué非fēi眚shěng中zhōng此cǐ實shí見jiàn見jiàn云yún何hé復fù名míng覺jué聞wén知zhī見jiàn是shì故gù

覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故

汝rǔ今jīn見jiàn我wǒ及jí汝rǔ并bīng諸zhū世shì間jiān十shí類lèi眾zhòng生shēng皆jiē即jí見jiàn眚shěng非fēi見jiàn眚shěng者zhě

汝今見我及汝。并諸世間十類眾生。皆即見眚。非見眚者。

彼bǐ見jiàn真zhēn精jīng性xìng非fēi眚shěng者zhě故gù不bù名míng見jiàn阿ā難nán如rú彼bǐ眾zhòng生shēng同tóng分fēn妄wàng見jiàn

彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼眾生同分妄見。

例lì彼bǐ妄wàng見jiàn別bié業yè一yī人rén一yī病bìng目mù人rén同tóng彼bǐ一yī國guó彼bǐ見jiàn圓yuán影yǐng眚shěng妄wàng

例彼妄見別業一人。一病目人同彼一國。彼見圓影。眚妄

所suǒ生shēng此cǐ眾zhòng同tóng分fēn所suǒ現xiàn不bù祥xiáng同tóng見jiàn業yè中zhōng瘴zhàng惡è所suǒ起qǐ俱jù是shì無wú始shǐ

所生。此眾同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始

見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎

見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎。

十方諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心見聞覺知

十方諸有漏國。及諸衆生。同是覺明。無漏妙心。見聞覺知。

虛妄病緣和合妄生和合妄死若能遠離諸和合緣及不

虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不。

和合則滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心

和合。則滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。

本覺常住

本覺常住。

阿難。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣。非自然性。而猶未明。

阿難。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣。非自然性。而猶未明。

如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。

如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。

汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩

汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩

提心。和合起者。則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與闇和。

提心。和合起者。則汝今者。妙淨見精。為與明和。為與闇和。

為與通和。為與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處

為與通和。為與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處

杂zá见jiàn见jiàn相xiàng可kě辨biàn杂zá何hé形xíng像xiàng若ruò非fēi见jiàn者zhě云yún何hé见jiàn明míng若ruò即jí见jiàn者zhě

雜見見相可辨。雜何形像。若非見者。云何見明。若即見者。

云yún何hé见jiàn见jiàn必bì见jiàn圆yuán满mǎn何hé处chù和hé明míng若ruò明míng圆yuán满mǎn不bù合hé见jiàn和hé见jiàn必bì

云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必

异yì明míng杂zá则zé失shī彼bǐ性xìng明míng名míng字zì杂zá失shī明míng性xìng和hé明míng非fēi义yì彼bǐ暗àn与yǔ通tōng

異明。雜則失彼性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通

及jí诸zhū群qún塞sè亦yì复fù如rú是shì

及諸群塞。亦復如是。

复fù次cì阿ā难nán又yòu汝rǔ今jīn者zhě妙miào净jìng见jiàn精jīng为wéi与yǔ明míng合hé为wéi与yǔ暗àn合hé为wéi与yǔ

復次阿難。又汝今者。妙淨見精。為與明合。為與暗合。為與

通tōng合hé為wéi與yǔ塞sè合hé若ruò明míng合hé者zhě至zhì于yú暗àn時shí明míng相xiàng已yǐ灭miè此cǐ見jiàn即jí不bù

通合為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不

與yǔ諸zhū暗àn合hé云yún何hé見jiàn暗àn若ruò見jiàn暗àn時shí不bù與yǔ暗àn合hé與yǔ明míng合hé者zhě應yīng非fēi

與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非

見jiàn明míng既jì不bù見jiàn明míng云yún何hé明míng合hé了liǎo明míng非fēi暗àn彼bǐ暗àn與yǔ通tōng及jí諸zhū群qún塞sè

見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通及諸群塞。

亦yì復fù如rú是shì

亦復如是。

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如rú我wǒ思sī惟wéi此cǐ妙miào覺jué元yuán與yǔ諸zhū緣yuán塵chén及jí心xīn念niàn

阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵及心念

慮 lǜ 非 fēi 和 hé 合 hé 耶 yé 佛 fó 言 yán 汝 rǔ 今 jīn 又 yòu 言 yán 覺 jué 非 fēi 和 hé 合 hé 吾 wú 復 fù 問 wèn 汝 rǔ 此 cǐ 妙 miào 見 jiàn

慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見

精 jīng 非 fēi 和 hé 合 hé 者 zhě 為 wéi 非 fēi 明 míng 和 hé 為 wéi 非 fēi 暗 àn 和 hé 為 wéi 非 fēi 通 tōng 和 hé 為 wéi 非 fēi 塞 sè 和 hé 若 ruò

精。非和合者。為非明和。為非暗和。為非通和。為非塞和。若

非 fēi 明 míng 和 hé 則 zé 見 jiàn 與 yǔ 明 míng 必 bì 有 yǒu 邊 biān 畔 pàn 汝 rǔ 且 qiě 諦 dì 觀 guān 何 hé 處 chù 是 shì 明 míng 何 hé 處 chù 是 shì

非明和。則見與明。必有邊畔。汝且諦觀。何處是明。何處是

見 jiàn 在 zài 見 jiàn 在 zài 明 míng 自 zì 何 hé 為 wéi 畔 pàn 阿 ā 難 nán 若 ruò 明 míng 際 jì 中 zhōng 必 bì 无 wú 見 jiàn 者 zhě 則 zé 不 bù 相 xiāng

見。在見在明。自何為畔。阿難。若明際中。必無見者。則不相

及 jí 自 zì 不 bù 知 zhī 其 qí 明 míng 相 xiàng 所 suǒ 在 zài 畔 pàn 云 yún 何 hé 成 chéng 彼 bǐ 暗 àn 與 yǔ 通 tōng 及 jí 諸 zhū 群 qún 塞 sè 亦 yì

及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通。及諸群塞。亦

復如如是 shì

復如是。

又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非

又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非

塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸

塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸

見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸

見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸

群塞亦復如是 shì

群塞亦復如是。

阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。

阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。

幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十

幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十

二處至十界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。

二處至十界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。

殊不能知。生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真

殊不能知。生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真

如性。性真常中。求于去來。迷悟死生。了無所得。

如性。性真常中。求于去來。迷悟死生。了無所得。

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬如有人以清

阿難云何五陰本如來藏妙真如性阿難譬如有人以清

淨目觀精明空唯一精虛迴無所有其人無故不動目睛

淨目觀精明空唯一精虛迴無所有其人無故不動目睛

瞪以發勞則于虛空別見狂花復有一切狂亂非相色陰

瞪以發勞則于虛空別見狂花復有一切狂亂非相色陰

當知亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出如是

當知亦復如是阿難是諸狂花非從空來非從目出如是

阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空

阿難若空來者既從空來還從空入若有出入即非虛空

空kōng若ruò非fēi空kōng自zì不bù容róng其qí花huā相xiàng起qǐ灭miè如 Rú阿ā難nán體tǐ不bù容róng阿ā難nán若ruò目mù

空若非空。自不容其花相起滅。如阿難體不容阿難。若目

出chū者zhě既jì从cóng目mù出chū还hái从cóng目mù入rù即jí此cǐ花huā性xìng从cóng見jiàn出chū故gù当dāng合hé有yǒu見jiàn

出者。既從目出。還從目入。即此花性從見出故。當合有見。

若ruò有yǒu見jiàn者zhě去qù既jì花huā空kōng旋xuán合hé見jiàn眼yǎn若ruò无wú見jiàn者zhě出chū既jì翳yì空kōng旋xuán当dāng

若有見者。去既花空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當

翳yì眼yǎn又yòu見jiàn花huā時shí目mù应yīng无wú翳yì云yún何hé晴qíng空kōng号hào清qīng明míng眼yǎn是shì故gù当dāng知zhī

翳眼。又見花時。目應無翳。云何晴空。号清明眼。是故當知

色sè阴yīn虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn缘yuán非fēi自zì然rán性xìng

色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難譬如有人手足宴安百骸調適忽如忘生性無違順

阿難。譬如有人。手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。

其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑冷熱

其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑冷熱。

諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空來不從

諸相受陰當知。亦復如是。阿難。是諸幻觸。不從空來。不從

掌出如是阿難若空來者既能觸掌何何不觸身不應虛空

掌出如是阿難。若空來者。既能觸掌。何不觸身。不應虛空。

選擇來觸若从掌出應非待合又掌出故合則掌知離即

選擇來觸。若从掌出。應非待合。又掌出故。合則掌知。離即

觸入chù rù臂腕 bì wǎn骨髓 gǔ suǐ應亦 yīng yì覺知 jué zhī入時 rù shí蹤迹 zōng jì必 bì有 yǒu覺心 jué xīn知出 zhī chū知入 zhī rù

觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺心知出知入

自 zì有 yǒu一物 yī wù身中 shēn zhōng往來 wǎng lái何待 hé dài合 hé知 zhī要 yào名 míng為 wéi觸 chù是 shì故 gù當 dāng知 zhī受 shòu陰 yīn

自有一物身中往來何待合知要名為觸是故當知受陰

虛妄 xū wàng本 běn非 fēi因緣 yīn yuán非 fēi自然 zì rán性 xìng

虛妄本非因緣非自然性

阿難 ā nán譬如 pì rú有人 rén談說 tán shuō醋梅 cù méi口中 kǒu zhōng水出 shuǐ chū思 sī蹋 tà懸崖 xuán yá足 zú心 xīn酸澀 suān sè

阿難譬如有人談說醋梅口中水出思踏懸崖足心酸澀

想陰 xiǎng yīn當知 dāng zhī亦 yì復 fù如 rú是 shì阿難 ā nán如 rú是 shì醋說 cù shuō不 bù從 cóng梅生 méi shēng非 fēi從 cóng口入 kǒu rù

想陰當知亦復如是阿難如是醋說不從梅生非從口入

如 ru 是 shì 阿 ā 難 nán 若 ruò 梅 méi 生 shēng 者 zhě 梅 méi 合 hé 自 zì 談 tán 何 hé 待 dài 人 rén 說 shuō 若 ruò 从 cóng 口 kǒu 入 rù 自 zì 合 hé

如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合

口 kǒu 聞 wén 何 hé 須 xū 待 dài 耳 ěr 若 ruò 獨 dú 耳 ěr 聞 wén 此 cǐ 水 shuǐ 何 hé 不 bù 耳 ěr 中 zhōng 而 ér 出 chū 想 xiǎng 蹋 tà 懸 xuán 崖 yá

口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳中而出。想踏懸崖。

与 yǔ 說 shuō 相 xiāng 類 lèi 是 shì 故 gù 當 dāng 知 zhī 想 xiǎng 陰 yīn 虛 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

阿 ā 難 nán 譬 pì 如 Rú 暴 bào 流 liú 波 bō 浪 làng 相 xiāng 續 xù 前 qián 際 jì 后 hòu 際 jì 不 bù 相 xiāng 踰 yú 越 yuè 行 xíng 陰 yīn 當 dāng 知 zhī

阿難。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知

亦 yì 復 fù 如 Rú 是 shì 阿 ā 難 nán 如 Rú 是 shì 流 liú 性 xìng 不 bù 因 yīn 空 kōng 生 shēng 不 bù 因 yīn 水 shuǐ 有 yǒu 亦 yì 非 fēi 水 shuǐ 性 xìng

亦復如是。阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。

非離空水如是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無

非離空水。如是阿難。若因空生。則諸十方無盡虛空。成無

盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流。性應非水。

盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流。性應非水。

有所。所有。有相。今應。現在。若即。水性。則澄。清時。應非。水體。若離

有所。所有。有相。今應。現在。若即。水性。則澄。清時。應非。水體。若離

空水。空非。有外。水外。無流。是故。當知。行陰。虛妄。本非。因緣

空水。空非。有外。水外。無流。是故。當知。行陰。虛妄。本非。因緣

非自然性

非自然性

阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。

阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。

用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。

用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。

非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本

非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本

瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。

瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。

識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

大
dà
佛
fó
頂
dǐng
萬
wàn
行
xíng
首
shǒu
楞
léng
嚴
yán
經
jīng
卷
juàn
第
dì
二
èr

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

--	--	--	--	--

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第三

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第三

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目睛

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿難即彼目睛

瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因于明暗二種

瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因於明暗二種

妄wàng 塵chén 發fā 見jiàn 居jū 中zhōng 吸xī 此cǐ 塵chén 象xiàng 名míng 為wéi 見jiàn 性xìng 此cǐ 見jiàn 離lí 彼bǐ 明míng 暗àn 二èr 塵chén

妄塵發見居中。吸此塵象。名為見性。此見離彼明暗二塵。

畢bì 竟jìng 无wú 體tǐ 如rú 是shì 阿ā 難nán 當dāng 知zhī 是shì 見jiàn 非fēi 明míng 暗àn 來lái 非fēi 于yú 根gēn 出chū 不bù 于yú

畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於

空kōng 生shēng 何hé 以yǐ 故gù 若ruò 从cóng 明míng 來lái 暗àn 即jí 隨suí 滅miè 應yīng 非fēi 見jiàn 暗àn 若ruò 从cóng 暗àn 來lái 明míng

空生。何以故。若從明來。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明

即jí 隨suí 滅miè 應yīng 无wú 見jiàn 明míng 若ruò 从cóng 根gēn 生shēng 必bì 无wú 明míng 暗àn 如rú 是shì 見jiàn 精jīng 本běn 无wú 自zì

即隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精本無自

性xìng 若ruò 于yú 空kōng 出chū 前qián 矚zhǔ 塵chén 象xiàng 歸guī 當dāng 見jiàn 根gēn 又yòu 空kōng 自zì 觀guān 何hé 关guān 汝rǔ 入rù 是shì

性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是

故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲

兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種妄塵發聞

兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種妄塵發聞

居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體

居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體

如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以

如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生何以

故gù若ruò从cóng靜jìng来lái動dòng即jí随suí灭miè应yīng
非fēi聞wén動dòng若ruò从cóng動dòng来lái靜jìng即jí随suí灭miè应yīng

故若從靜來。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應

无wú覺jué靜jìng若ruò从cóng根gēn生shēng必bì无wú動dòng靜jìng如 Rú是shì聞wén体tǐ本běn无wú自zì性xìng若ruò于yú空kōng

無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空

出chū有yǒu聞wén成chéng性xìng即jí非fēi虛xū空kōng又yòu空kōng自zì聞wén何hé关guān汝rǔ入rù是shì故gù当dāng知zhī耳ěr

出。有聞成性。即非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知。耳

入rù虛xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿ā難nán譬pì如 Rú有yǒu人rén急jí畜xù其qí鼻bí畜xù久jiǔ成chéng勞láo則zé于yú鼻bí中zhōng聞wén有yǒu冷lěng觸chù

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中間。有冷觸。

因yīn觸chù分fēn別bié通tōng塞sè虛xū實shí如 Rú是shì乃 nǎi至zhì諸zhū香xiāng臭chòu氣qì兼jiān鼻bí與yǔ勞láo同tóng是shì

因觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻與勞同是

菩pú提tí瞪dèng發fā勞láo相xiàng因yīn于yú通tōng塞sè二èr種zhǒng妄wàng塵chén發fā聞wén居jū中zhōng吸xī此cǐ塵chén象xiàng

菩提瞪發勞相因於通塞二種妄塵發聞居中吸此塵象

名míng嗅xiù聞wén性xìng此cǐ聞wén離lí彼bǐ通tōng塞sè二èr塵chén畢bì竟jìng无wú體tǐ當dāng知zhī是shì聞wén非fēi通tōng

名嗅聞性此聞離彼通塞二塵畢竟無體當知是聞非通

塞sè來lái非fēi于yú根gēn出chū不bù于yú空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò从cóng通tōng來lái塞sè自zì隨suí灭miè云yún

塞來非於根出不於空生何以故若從通來塞自隨滅云

何hé知zhī塞sè如 Rú因yīn塞sè有yǒu通tōng則zé无wú聞wén云yún何hé發fā明míng香xiāng臭chòu等děng觸chù若ruò从cóng根gēn

何知塞如因塞有通則無聞云何發明香臭等觸若從根

生必无通塞如是聞体本无自性若从空出是聞自當回

生必無通塞如是聞体本無自性若從空出是聞自當迴

嗅汝鼻空自有何关汝入是故當知鼻入虛妄本非因

齁汝鼻空自有聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因

缘非自然性

緣非自然性

阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞其人若病則有苦味

阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞其人若病則有苦味

无病之人微有甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性

無病之人微有甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性

常cháng在zài兼jiān舌shé與yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng發fā勞láo相xiàng因yīn甜tián苦kǔ淡dàn二èr種zhǒng妄wàng塵chén

常在兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。

發fā知zhī居jū中zhōng吸xī此cǐ塵chén象xiàng名míng知zhī味wèi性xìng此cǐ知zhī味wèi性xìng離lí彼bǐ甜tián苦kǔ及jí淡dàn

發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡

二èr塵chén畢bì竟jìng无wú體tǐ如 Rú是shì阿ā難nán當dāng知zhī如 Rú是shì嘗cháng苦kǔ淡dàn知zhī非fēi甜tián苦kǔ來lái

二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。

非fēi因yīn淡dàn有yǒu又yòu非fēi根gēn出chū不bù于yú空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò甜tián苦kǔ來lái淡dàn即jí知zhī

非因淡有。又非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡即知

滅miè云yún何hé知zhī淡dàn若ruò从cóng淡dàn出chū甜tián即jí知zhī亡wáng復fù云yún何hé知zhī甜tián苦kǔ二èr相xiàng若ruò

滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知甜苦二相。若

从舌生必无甜淡及与苦尘斯知味根本无自性若于空

從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空

出虚空自味非汝口知又空自知何关汝入是故当知舌

出。虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知。舌

入虛妄本非因緣非自然性

入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿难譬如有人以一冷手觸于热手若冷势多热者从冷

阿難。譬如有。人以一冷手。觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。

若热功胜冷者成热如是以此合觉之触显于离已知涉势

若熱功勝。冷者成熱。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢

若ruò成chéng因īn于yú勞láo觸chù兼jiān身shēn与yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng发fā勞láo相xiàng因īn于yú離lí合hé

若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提。瞪發勞相。因於離合。

二èr种zhǒng妄wàng尘chén发fā觉jué居jū中zhōng吸xī此cǐ尘chén象xiàng名míng知zhī觉jué性xìng此cǐ知zhī觉jué体tǐ離lí彼bǐ

二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼

離lí合hé违wéi順shùn二èr尘chén毕bì竟jìng无wú体tǐ如rú是shì阿ā難nán当dāng知zhī是shì觉jué非fēi離lí合hé来lái

離合。違順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺。非離合來。

非fēi违wéi順shùn有yǒu不bù于yú根gēn出chū又yòu非fēi空kōng生shēng何hé以yǐ故gù若ruò合hé时shí来lái離lí当dāng已yǐ

非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已。

灭miè云yún何hé觉jué離lí违wéi順shùn二èr相xiàng亦yì复fù如rú是shì若ruò从cóng根gēn出chū必bì无wú離lí合hé违wéi

滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根出。必無離合。違

順shùn四sì相xiàng則zé汝rǔ身shēn知zhī元yuán无wú自zì性xìng必bì于yú空kōng出chū空kōng自zì知zhī覺jué何hé关guān汝rǔ

順四相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝

入rù是shì故gù当dāng知zhī身shēn入rù虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

入。是故當知。身入虛妄。本非因緣。非自然性。

阿ā難nán譬pì如rú有yǒu人rén勞láo倦juàn則zé眠mián睡shuì熟shú便biàn寤wù覽lǎn尘chén斯sī忆yì失shī忆yì为wéi忘wàng

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶為忘。

是shì其qí顛diān倒dǎo生shēng住zhù异yì灭miè吸xī习xí中zhōng归guī不bù相xiāng踰yú越yuè称chēng意yì知zhī根gēn兼jiān意yì

是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意

与yǔ勞láo同tóng是shì菩pú提tí瞪dèng发fā勞láo相xiàng因yīn于yú生shēng灭miè二èr种zhǒng妄wàng尘chén集jí知zhī居jū中zhōng

與勞。同是菩提。瞪發勞相。因于生滅。二種妄塵。集知居中。

吸 xī 撮 cuō 內 nèi 尘 chén 見 jiàn 闻 wén 逆 nì 流 liú 流 liú 不 bù 及 jí 地 dì 名 míng 觉 jué 知 zhī 性 xìng 此 cǐ 觉 jué 知 zhī 性 xìng 离 lí 彼 bǐ

吸 撮 內 塵 見 聞 逆 流 流 不 及 地 名 覺 知 性 此 覺 知 性 離 彼

寤 wù 寐 mèi 生 shēng 灭 miè 二 èr 尘 chén 毕 bì 竟 jìng 无 wú 体 tǐ 如 rú 是 shì 阿 ā 难 nán 当 dāng 知 zhī 如 rú 是 shì 觉 jué 知 zhī 之 zhī 根 gēn

寤 寐 生 滅 二 塵 畢 竟 無 體 如 是 阿 難 當 知 如 是 覺 知 之 根

非 fēi 寤 wù 寐 mèi 来 lái 非 fēi 生 shēng 灭 miè 有 yǒu 不 bù 于 yú 根 gēn 出 chū 亦 yì 非 fēi 空 kōng 生 shēng 何 hé 以 yǐ 故 gù 若 ruò 从 cóng 寤 wù

非 寤 寐 來 非 生 滅 有 不 於 根 出 亦 非 空 生 何 以 故 若 從 寤

来 lái 寐 mèi 即 jí 随 suí 灭 miè 将 jiāng 何 hé 为 wéi 寐 mèi 必 bì 生 shēng 时 shí 有 yǒu 灭 miè 即 jí 同 tóng 无 wú 令 lìng 谁 shuí 受 shòu 灭 miè 若 ruò

來 寐 即 隨 滅 將 何 為 寐 必 生 時 有 滅 即 同 無 令 誰 受 滅 若

从 cóng 灭 miè 有 yǒu 生 shēng 即 jí 灭 miè 无 wú 孰 shú 知 zhī 生 shēng 者 zhě 若 ruò 从 cóng 根 gēn 出 chū 寤 wù 寐 mèi 二 èr 相 xiāng 随 suí 身 shēn 开 kāi

從 滅 有 生 即 滅 無 孰 知 生 者 若 從 根 出 寤 寐 二 相 隨 身 開

合 hé 離 lí 斯 sī 二 èr 體 tǐ 此 cǐ 覺 jué 知 zhī 者 zhě 同 tóng 于 yú 空 kōng 花 huā 畢 bì 竟 jìng 无 wú 性 xìng 若 ruò 从 cóng 空 kōng 生 shēng 自 zì

合。離斯二體。此覺知者。同於空花。畢竟無性。若從空生。自

是 shì 空 kōng 知 zhī 何 hé 关 guān 汝 rǔ 入 rù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 意 yì 入 rù 虛 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán

是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然

性 xìng

性。

復 fù 次 cì 阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 十 shí 二 èr 處 chù 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zàng 妙 miào 真 zhēn 如 rú 性 xìng 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 且 qiě 觀 guān

復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀

此 cǐ 祇 qí 陀 tuó 樹 shù 林 lín 及 jí 諸 zhū 泉 quán 池 chí 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé 此 cǐ 等 děng 为 wéi 是 shì 色 sè 生 shēng 眼 yǎn 見 jiàn 眼 yǎn

此祇陀樹林及諸泉池。於意云何。此等為是色生眼見。眼

生shēng色sè相xiàng阿ā難nán若ruò復fù眼yǎn根gēn生shēng色sè相xiàng者zhě見jiàn空kōng非fēi色sè性xìng應yīng銷xiāo銷xiāo

生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應銷銷

則zé显xiǎn发fā一yī切qiè都dōu无wú色sè相xiàng既jì无wú谁shuí明míng空kōng质zhì空kōng亦yì如 Rú是shì若ruò復fù色sè

則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色

尘chén生shēng眼yǎn見jiàn者zhě观guān空kōng非fēi色sè見jiàn即jí銷xiāo亡wáng亡wáng則zé都dōu无wú谁shuí明míng空kōng色sè是shì

塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都無誰明空色是

故gù当dāng知zhī見jiàn与yǔ色sè空kōng俱jù无wú处chù所suǒ即jí色sè与yǔ見jiàn二èr处chù虚xū妄wàng本běn非fēi因yīn

故當知見与色空俱无处所即色与見二處虛妄本非因

缘yuán非fēi自zì然rán性xìng

緣非自然性

阿難ā nán 汝更ǎ rǔ gèng 听此tīng cǐ 祇陀qí tuó 園中yuán zhōng 食办shí bàn 击鼓jī gǔ 众集zhòng jí 撞钟zhuàng zhōng 钟鼓zhōng gǔ 音声yīn shēng

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。

前後qián hòu 相續xiāng xù 于意yú yì 云何yún hé 此等cǐ děng 為是wéi shì 声shēng 來耳lái ěr 邊biān 耳往ěr wǎng 声shēng 处chù 阿難ā nán

前後相續。於意云何。此等為是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。

若復ruò fù 此声cǐ shēng 來于lái yú 耳邊ěr biān 如我rú wǒ 乞食qǐ shí 室羅shì luó 筏城fá chéng 在祇zài qí 陀林tuó lín 則無zé wú

若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無

有我yǒu wǒ 此声cǐ shēng 必來bì lái 阿難ā nán 耳处ěr chù 目連mù lián 迦叶jiā yè 应yīng 不俱bù jù 闻何wén hé 况kuàng 其qí 中zhōng

有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中

一yī 千qiān 二èr 百bǎi 五wǔ 十shí 沙shā 門mén 一yī 聞wén 鐘zhōng 声shēng 同tóng 來lái 食shí 处chù 若ruò 復fù 汝rǔ 耳ěr 往wǎng 彼bǐ

一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼

聲shēng 邊biān 如 Rú 我 wǒ 歸 guī 住 zhù 祇 qí 陀 tuó 林 lín 中 zhōng 在 zài 室 shì 羅 luó 城 chéng 則 zé 无 wú 有 yǒu 我 wǒ 汝 rǔ 聞 wén 鼓 gǔ 聲 shēng

聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲。

其 qí 耳 ěr 已 yǐ 往 wǎng 击 jī 鼓 gǔ 之 zhī 处 chù 钟 zhōng 声 shēng 齐 qí 出 chū 应 yīng 不 bù 俱 jù 聞 wén 何 hé 况 kuàng 其 qí 中 zhōng 象 xiàng 马 mǎ

其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬

牛 niú 羊 yáng 种 zhǒng 种 zhǒng 音 yīn 响 xiǎng 若 ruò 无 wú 来 lái 往 wǎng 亦 yì 复 fù 无 wú 闻 wén 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 听 tīng 与 yǔ 音 yīn 声 shēng

牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。

俱 jù 无 wú 处 chù 所 suǒ 即 jí 听 tīng 与 yǔ 声 shēng 二 èr 处 chù 虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

阿 ā 難 nán 汝 rǔ 又 yòu 嗅 xiù 此 cǐ 炉 lú 中 zhōng 栴 zhān 檀 tán 此 cǐ 香 xiāng 若 ruò 复 fù 然 rán 于 yú 一 yī 鉢 bō 室 shì 羅 luó 筏 fá 城 chéng

阿難。汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一鉢室羅筏城

四十里內同時聞氣於意云何此香為復生梅檀木生於

四十里內同時聞氣於意云何此香為復生梅檀木生於

汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從

汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從

鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入

鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入

鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入

鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉

爐中熱此枯木若生於木則此香質因熱成煙若鼻得聞

爐中熱此枯木若生於木則此香質因熱成煙若鼻得聞

合 hé 蒙 méng 烟 yān 气 qì 其 qí 烟 yān 騰 téng 空 kōng 未 wèi 及 jí 遙 yáo 远 yuǎn 四 sì 十 shí 里 lǐ 内 nèi 云 yún 何 hé 已 yǐ 闻 wén 是 shì 故 gù

合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里内云何已聞是故

当 dāng 知 zhī 香 xiāng 臭 chòu 与 yù 闻 wén 俱 jù 无 wú 处 chù 所 suǒ 即 jí 嗅 xiù 与 yǔ 香 xiāng 二 èr 处 chù 虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 缘 yuán

當知香臭與聞俱無處所即嗅與香二處虛妄本非因緣

非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

非自然性

阿 ā 难 nán 汝 rǔ 常 cháng 二 èr 时 shí 众 zhòng 中 zhōng 持 chí 鉢 bō 其 qí 间 jiān 或 huò 遇 yù 酥 sū 酪 lào 醍 tí 醐 hú 名 míng 为 wéi 上 shàng 味 wèi

阿難汝常二時衆中持鉢其閒或遇酥酪醍醐名為上味

于 yú 意 yì 云 yún 何 hé 此 cǐ 味 wèi 为 wéi 复 fù 生 shēng 于 yú 空 kōng 中 zhōng 生 shēng 于 yú 舌 shé 中 zhōng 为 wéi 生 shēng 食 shí 中 zhōng 阿 ā 难 nán

於意云何此味為復生於空中生於舌中為生食中阿難

若復此味生於汝舌在汝口中只有一舌其舌尔時已成

若復此味生於汝舌在汝口中祇有一舌其舌尔時已成

酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者

酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者

舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何

舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何

自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空

自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空

汝啖虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹

汝啖虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹

汝面則此界人同于海魚既常受咸了不知淡若不識淡

汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡

亦不覺咸必无所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無

亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無

處所即嘗試與味二俱虛妄本非因緣非自然性

處所即嘗試與味二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常晨朝以手摩頭于意云何此摩所知誰為能觸

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸

能為在手手復在頭若在手頭則無知云何成觸若在

能為在手為復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在

于 yú 头 tóu 手 shǒu 则 zé 无 wú 用 yòng 云 yún 何 hé 名 míng 触 chù 若 ruò 各 gè 各 gè 有 yǒu 则 zé 汝 rǔ 阿 ā 难 nán 应 yīng 有 yǒu 二 èr 身 shēn

於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。

若 ruò 头 tóu 与 yǔ 手 shǒu 一 yī 触 chù 所 suǒ 生 shēng 则 zé 手 shǒu 与 yǔ 头 tóu 当 dāng 为 wéi 一 yī 体 tǐ 若 ruò 一 yī 体 tǐ 者 zhě 触 chù 则 zé

若頭與手一觸所生。則手與頭當為一體。若一體者。觸則

无 wú 成 chéng 若 ruò 二 èr 体 tǐ 者 zhě 触 chù 谁 shuí 为 wéi 在 zài 在 zài 能 néng 非 fēi 所 suǒ 在 zài 所 suǒ 非 fēi 能 néng 不 bù 应 yīng 虚 xū 空 kōng

無成。若二體者。觸誰為在。在能非所。在所非能。不應虛空

与 yǔ 汝 rǔ 成 chéng 触 chù 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 觉 jué 触 chù 与 yǔ 身 shēn 俱 jù 无 wú 处 chù 所 suǒ 即 jí 身 shēn 与 yǔ 触 chù 二 èr 俱 jù

與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二俱

虚 xū 妄 wàng 本 běn 非 fēi 因 yīn 缘 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

虛妄。本非因緣。非自然性。

阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生成法則。此法為復。

阿難。汝常意中。所緣善惡。無記三性。生成法則。此法為復。

即心所生。為當离心。別有方所。

即心所生。為當离心。別有方所。

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離于心。

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心。

別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他。

別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他。

心量。即汝即心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵既非。

心量。即汝即心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵既非。

色sè 聲shēng 香xiāng 味wèi 離lí 合hé 冷lěng 暖nuǎn 及jí 虛xū 空kōng 相xiāng 當dāng 于yú 何hé 在zài 今jīn 于yú 色sè 空kōng 都dōu 无wú

色聲香味離合冷暖及虛空相當於何在今於色空都無

表biǎo 示shì 不bù 應yīng 人rén 間jiān 更gèng 有yǒu 空kōng 外wài 心xīn 非fēi 所suǒ 緣yuán 處chù 从cóng 誰shuí 立lì 是shì 故gù 當dāng 知zhī

表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知

法fǎ 則zé 与yǔ 心xīn 俱jù 无wú 處chù 所suǒ 則zé 意yì 与yǔ 法fǎ 二èr 俱jù 虛xū 妄wàng 本běn 非fēi 因yīn 緣yuán 非fēi 自zì

法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自

然rán 性xìng

然性

復fù 次cì 阿ā 難nán 云yún 何hé 十shí 八bā 界jiè 本běn 如rú 來lái 藏zàng 妙miào 真zhēn 如rú 性xìng 阿ā 難nán 如rú 汝rǔ 所suǒ

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性阿難如汝所

明míng眼yǎn色sè為wéi緣yuán生shēng于yú眼yǎn識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn眼yǎn所suǒ生shēng以yǐ眼yǎn為wéi界jiè因yīn

明.眼.色.為.緣.生.於.眼.識.此.識.為.復.因.眼.所.生.以.眼.為.界.因.

色sè所suǒ生shēng以yǐ色sè為wéi界jiè阿ā難nán若ruò因yīn眼yǎn生shēng既jì无wú色sè空kōng无wú可kě分fēn別bié纵zòng

色.所.生.以.色.為.界.阿.難.若.因.眼.生.既.無.色.空.無.可.分.別.縱.

有yǒu汝rǔ識shí欲yù將jiāng何hé用yòng汝rǔ見jiàn又yòu非fēi青qīng黃huáng赤chì白bái无wú所suǒ表biǎo示shì从cóng何hé立lì

有.汝.識.欲.將.何.用.汝.見.又.非.青.黃.赤.白.無.所.表.示.從.何.立.

界jiè若ruò因yīn色sè生shēng空kōng无wú色sè時shí汝rǔ識shí應yīng灭miè云yún何hé識shí知zhī是shì虛xū空kōng性xìng若ruò

界.若.因.色.生.空.無.色.時.汝.識.應.滅.云.何.識.知.是.虛.空.性.若.

色sè變biàn時shí汝rǔ亦yì識shí其qí色sè相xiāng迁qiān變biàn汝rǔ識shí不bù迁qiān界jiè从cóng何hé立lì从cóng變biàn則zé

色.變.時.汝.亦.識.其.色.相.遷.變.汝.識.不.遷.界.從.何.立.從.變.則.

變biàn界jiè相xiàng自zì无wú不bù變biàn則zé恒héng既jì从cóng色sè生shēng應yīng不bù識shí知zhī虛xū空kōng所suǒ在zài若ruò

變。界相自無。不變則恒。既從色生。應不識知虛空所在。若

兼jiān二èr種zhǒng眼yǎn色sè共gòng生shēng合hé則zé中zhōng離lí離lí則zé兩liǎng合hé體tǐ性xìng雜zá亂luàn云yún何hé成chéng

兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成

界jiè是shì故gù當dāng知zhī眼yǎn色sè為wéi緣yuán生shēng眼yǎn識shí界jiè三sān處chù都dōu无wú則zé眼yǎn與yǔ色sè及jí

界。是故當知。眼色為緣。生眼識界。三處都無。則眼與色。及

色sè界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

色界三。本非因緣。非自然性。

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng耳ěr聲shēng為wéi緣yuán生shēng于yú耳ěr識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn耳ěr所suǒ生shēng

阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此識為復因耳所生。

以 yǐ 耳 ěr 为 wéi 界 jiè 因 yīn 声 shēng 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 声 shēng 为 wéi 界 jiè

以耳為界。因聲所生。以聲為界。

阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 耳 ěr 生 shēng 動 dòng 靜 jìng 二 èr 相 xiàng 既 jì 不 bù 現 xiàn 前 qián 根 gēn 不 bù 成 chéng 知 zhī 必 bì 无 wú 所 suǒ 知 zhī

阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成。知必無所知。

知 zhī 尚 shàng 无 wú 成 chéng 识 shí 何 hé 形 xíng 貌 mào 若 ruò 取 qǔ 耳 ěr 聞 wén 无 wú 動 dòng 靜 jìng 故 gù 聞 wén 无 wú 所 suǒ 成 chéng 云 yún 何 hé

知尚無成。識何形。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何

耳 ěr 形 xíng 杂 zá 色 sè 觸 chù 尘 chén 名 míng 为 wéi 识 shí 界 jiè 则 zé 耳 ěr 识 shí 界 jiè 复 fù 从 cóng 谁 shuí 立 lì 若 ruò 生 shēng 于 yú 声 shēng

耳形。雜色觸塵。名為識界。則耳識界。復從誰立。若生於聲。

识 shí 因 yīn 声 shēng 有 yǒu 则 zé 不 bù 关 guān 闻 wén 无 wú 闻 wén 则 zé 亡 wáng 声 shēng 相 xiàng 所 suǒ 在 zài 识 shí 从 cóng 声 shēng 生 shēng 许 xǔ 声 shēng

識因聲有。則不關聞。無聞則亡。聲相所在。識從聲生。許聲

因yīn聞wén而ér有yǒu聲shēng相xiàng聞wén應yīng聞wén識shí不bù聞wén非fēi界jiè聞wén則zé同tóng聲shēng識shí已yǐ被bèi聞wén

因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞

誰shuí知zhī聞wén識shí若ruò无wú知zhī者zhě終zhōng如rú草cǎo木mù不bù應yīng聲shēng聞wén雜zá成chéng中zhōng界jiè界jiè无wú

誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無

中zhōng位wèi則zé內nèi外wài相xiàng復fù从cóng何hé成chéng是shì故gù當dāng知zhī耳ěr聲shēng為wéi緣yuán生shēng耳ěr識shí界jiè

中位則內外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界

三sān處chù都dōu无wú則zé耳ěr与yǔ聲shēng及jí聲shēng界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng鼻bí香xiāng為wéi緣yuán生shēng于yú鼻bí識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn鼻bí所suǒ生shēng

阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生

以 yǐ 鼻 bí 为 wéi 界 jiè 因 yīn 香 xiāng 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 香 xiāng 为 wéi 界 jiè

以鼻為界。因香所生。以香為界。

阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 鼻 bí 生 shēng 则 zé 汝 rǔ 心 xīn 中 zhōng 以 yǐ 何 hé 为 wéi 鼻 bí 为 wéi 取 qǔ 肉 ròu 形 xíng 双 shuāng 爪 zhǎo 之 zhī 相 xiāng

阿難。若因鼻生。則汝心中。以何為鼻。為取肉形雙爪之相。

为 wéi 取 qǔ 嗅 xiù 知 zhī 动 dòng 摇 yáo 之 zhī 性 xìng 若 ruò 取 qǔ 肉 ròu 形 xíng 肉 ròu 质 zhì 乃 nǎi 身 shēn 知 zhī 即 jí 触 chù 名 míng 身 shēn

為取嗅知動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身

非 fēi 鼻 bí 名 míng 触 chù 即 jí 尘 chén 鼻 bí 尚 shàng 无 wú 名 míng 云 yún 何 hé 立 lì 界 jiè 若 ruò 取 qǔ 嗅 xiù 知 zhī 又 yòu 汝 rǔ 心 xīn 中 zhōng

非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。若取嗅知。又汝心中

以 yǐ 何 hé 为 wéi 知 zhī 以 yǐ 肉 ròu 为 wéi 知 zhī 则 zé 肉 ròu 之 zhī 知 zhī 元 yuán 触 chù 非 fēi 鼻 bí 以 yǐ 空 kōng 为 wéi 知 zhī 空 kōng 则 zé

以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空為知。空則

自_{zì}知_{zhī}肉_{ròu}應_{yīng}非_{fēi}覺_{jué}如_{rú}是_{shì}則_{zé}應_{yīng}虛_{xū}空_{kōng}是_{shì}汝_{rǔ}汝_{rǔ}身_{shēn}非_{fēi}知_{zhī}今_{jīn}日_{rì}阿_ā難_{nán}

自知。空應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難

應_{yīng}无_{wú}所_{suo}在_{zài}以_{yǐ}香_{xiāng}為_{wéi}知_{zhī}知_{zhī}自_{zì}屬_{shǔ}香_{xiāng}何_{hé}預_{yù}于_{yú}汝_{rǔ}若_{ruò}香_{xiāng}臭_{chòu}氣_{qì}必_{bì}生_{shēng}

應無所在。以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生

汝_{rǔ}鼻_{bí}則_{zé}彼_{bǐ}香_{xiāng}臭_{chòu}二_{èr}種_{zhǒng}流_{liú}氣_{qì}不_{bù}生_{shēng}伊_{yī}蘭_{lán}及_{jí}梅_{méi}檀_{tán}木_{mù}二_{èr}物_{wù}不_{bù}來_{lái}

汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及梅檀木。二物不來。

汝_{rǔ}自_{zì}嗅_{xiù}鼻_{bí}為_{wéi}香_{xiāng}為_{wéi}臭_{chòu}臭_{chòu}則_{zé}非_{fēi}香_{xiāng}香_{xiāng}應_{yīng}非_{fēi}臭_{chòu}若_{ruò}香_{xiāng}臭_{chòu}二_{èr}俱_{jù}能_{néng}

汝自嗅鼻。為香為臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能

聞_{wén}者_{zhě}則_{zé}汝_{rǔ}一_{yī}人_{rén}應_{yīng}有_{yǒu}兩_{liǎng}鼻_{bí}對_{duì}我_{wǒ}問_{wèn}道_{dào}有_{yǒu}二_{èr}阿_ā難_{nán}誰_{shuí}為_{wéi}汝_{rǔ}體_{tǐ}

聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。

若 ruò 鼻 bí 是 shì 一 yī 香 xiāng 臭 chòu 无 wú 二 èr 臭 chòu 既 jì 为 wéi 香 xiāng 香 xiāng 复 fù 成 chéng 臭 chòu 二 èr 性 xìng 不 bù 有 yǒu 界 jiè 从 cóng

若鼻是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性不有。界從

誰 shuí 立 lì 若 ruò 因 yīn 香 xiāng 生 shēng 识 shí 因 yīn 香 xiāng 有 yǒu 如 rú 眼 yǎn 有 yǒu 见 jiàn 不 bù 能 néng 观 guān 眼 yǎn 因 yīn 香 xiāng 有 yǒu 故 gù

誰立。若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。

應 yīng 不 bù 知 zhī 香 xiāng 知 zhī 則 zé 非 fēi 生 shēng 不 bù 知 zhī 非 fēi 识 shí 香 xiāng 非 fēi 知 zhī 有 yǒu 香 xiāng 界 jiè 不 bù 成 chéng 识 shí 不 bù

應不知香。知則非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不

知 zhī 香 xiāng 因 yīn 界 jiè 則 zé 非 fēi 从 cóng 香 xiāng 建 jiàn 立 lì 既 jì 无 wú 中 zhōng 间 jiān 不 bù 成 chéng 內 nèi 外 wài 彼 bǐ 诸 zhū 闻 wén 性 xìng

知香。因界則非從香建立。既無中間。不成內外。彼諸聞性。

毕 bì 竟 jìng 虚 xū 妄 wàng 是 shì 故 gù 当 dāng 知 zhī 鼻 bí 香 xiāng 为 wéi 缘 yuán 生 shēng 鼻 bí 识 shí 界 jiè 三 sān 处 chù 都 dōu 无 wú 则 zé 鼻 bí

畢竟虛妄。是故當知。鼻香為緣。生鼻識界。三處都無。則鼻

与yǔ香xiāng及jí香xiāng界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

與香及香界三本非因緣非自然性

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng舌shé味wèi為wéi緣yuán生shēng于yú舌shé識shí此cǐ識shí為wéi復fù因yīn舌shé所suǒ生shēng

阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為復因舌所生

以yǐ舌shé為wéi界jiè因yīn味wèi所suǒ生shēng以yǐ味wèi為wéi界jiè

以舌為界因味所生以味為界

阿ā難nán若ruò因yīn舌shé生shēng則zé諸zhū世shì間jiān甘gān蔗zhè烏wū梅méi黃huáng連lián石shí鹽yán細xì辛xīn姜jiāng桂guì

阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂

都dōu无wú有yǒu味wèi汝rǔ自zì嘗cháng舌shé為wéi甜tián為wéi苦kǔ若ruò舌shé性xìng苦kǔ誰shuí來lái嘗cháng舌shé舌shé不bù

都無有味汝自嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌舌不

自_{zì}嘗_{cháng}孰_{shú}為_{wéi}知_{zhī}覺_{jué}舌_{shé}性_{xìng}非_{fēi}苦_{kǔ}味_{wèi}自_{zì}不_{bù}生_{shēng}云_{yún}何_{hé}立_{lì}界_{jiè}若_{ruò}因_{yīn}味_{wèi}生_{shēng}

自嘗孰為知覺舌性非苦味自不生云何立界若因味生

識_{shí}自_{zì}為_{wéi}味_{wèi}同_{tóng}于_{yú}舌_{shé}根_{gēn}應_{yīng}不_{bù}自_{zì}嘗_{cháng}云_{yún}何_{hé}識_{shí}知_{zhī}是_{shì}味_{wèi}非_{fēi}味_{wèi}又_{yòu}一_{yī}

識自為味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一

切_{qiè}味_{wèi}非_{fēi}一_{yī}物_{wù}生_{shēng}味_{wèi}既_{jì}多_{duō}生_{shēng}識_{shí}應_{yīng}多_{duō}體_{tǐ}識_{shí}體_{tǐ}若_{ruò}一_{yī}體_{tǐ}必_{bì}味_{wèi}生_{shēng}

切味非一物生味既多生識應多體識體若一體必味生

咸_{xián}淡_{dàn}甘_{gān}辛_{xīn}和_{hé}合_{hé}俱_{jù}生_{shēng}諸_{zhū}變_{biàn}異_{yì}相_{xiāng}同_{tóng}為_{wéi}一_{yī}味_{wèi}應_{yīng}无_{wú}分_{fēn}別_{bié}分_{fēn}別_{bié}

鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同為一味應無分別分別

既_{jì}无_{wú}則_{zé}不_{bù}名_{míng}識_{shí}云_{yún}何_{hé}復_{fù}名_{míng}舌_{shé}味_{wèi}識_{shí}界_{jiè}不_{bù}應_{yīng}虛_{xū}空_{kōng}生_{shēng}汝_{rǔ}心_{xīn}識_{shí}

既無則不名識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識

舌shé味wèi和hé合hé即jí于yú是shì中zhōng元yuán无wú自zì性xìng云yún何hé界jiè生shēng是shì故gù當dāng知zhī舌shé味wèi

舌味和合。即於是中。元無自性。云何界生。是故當知。舌味

为wéi緣yuán生shēng舌shé识shí界jiè三sān處chù都dōu无wú則zé舌shé与yǔ味wèi及jí舌shé界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán

為緣。生舌識界。三處都無。則舌與味及舌界三。本非因緣。

非fēi自zì然rán性xìng

非自然性。

阿ā難nán又yòu汝rǔ所suǒ明míng身shēn觸chù为wéi緣yuán生shēng于yú身shēn识shí此cǐ识shí为wéi復fù因yīn身shēn所suǒ生shēng

阿難。又汝所明。身觸為緣。生於身識。此識為復。因身所生。

以yǐ身shēn为wéi界jiè因yīn觸chù所suǒ生shēng以yǐ觸chù为wéi界jiè

以身為界。因觸所生。以觸為界。

阿難若因身生必无合離二覺觀緣身何所識若因觸生

阿難。若因身生。必無合離二覺觀緣。身何所識。若因觸生。

必无汝身誰有非身知合離者阿難物不觸知身知有觸

必無汝身。誰有非身。知合離者。阿難。物不觸知。身知有觸。

知身即觸知觸即身即觸非身即身非觸身觸二相元无

知身即觸。知觸即身。即觸非身。即身非觸。身觸二相。元無

处所合身即為身自體性離身即是虛空等相内外不成

處所。合身即為身自體性。離身即是虛空等相。內外不成。

中云何立不復立内外性空即汝識生从誰立界是故

中云何立。中不復立。內外性空。即汝識生。從誰立界。是故

當 dāng 知 zhī 身 shēn 觸 chù 為 wéi 緣 yuán 生 shēng 身 shēn 識 shí 界 jiè 三 sān 處 chù 都 dōu 无 wú 則 zé 身 shēn 与 yǔ 觸 chù 及 jí 身 shēn 界 jiè 三 sān

當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三

本 běn 非 fēi 因 yīn 緣 yuán 非 fēi 自 zì 然 rán 性 xìng

本非因緣非自然性

阿 ā 難 nán 又 yòu 汝 rǔ 所 suǒ 明 míng 意 yì 法 fǎ 為 wéi 緣 yuán 生 shēng 于 yú 意 yì 識 shí 此 cǐ 識 shí 為 wéi 復 fù 因 yīn 意 yì 所 suǒ 生 shēng

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生

以 yǐ 意 yì 為 wéi 界 jiè 因 yīn 法 fǎ 所 suǒ 生 shēng 以 yǐ 法 fǎ 為 wéi 界 jiè

以意為界因法所生以法為界

阿 ā 難 nán 若 ruò 因 yīn 意 yì 生 shēng 于 yú 汝 rǔ 意 yì 中 zhōng 必 bì 有 yǒu 所 suǒ 思 sī 發 fā 明 míng 汝 rǔ 意 yì 若 ruò 无 wú 前 qián 法 fǎ

阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若無前法

意 yì 无 wú 所 suǒ 生 shēng 离 lí 缘 yuán 无 wú 形 xíng 识 shí 将 jiāng 何 hé 用 yòng 又 yòu 汝 rǔ 识 shí 心 xīn 与 yǔ 诸 zhū 思 sī 量 liang 兼 jiān 了 liǎo

意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心。與諸思量。兼了

别 bié 性 xìng 为 wéi 同 tóng 为 wéi 异 yì 同 tóng 意 yì 即 jí 意 yì 云 yún 何 hé 所 suǒ 生 shēng 异 yì 意 yì 不 bù 同 tóng 应 yīng 无 wú 所 suǒ 识 shí

別性為同為異。同意即意。云何所生。異意不同。應無所識。

若 ruò 无 wú 所 suǒ 识 shí 云 yún 何 hé 意 yì 生 shēng 若 ruò 有 yǒu 所 suǒ 识 shí 云 yún 何 hé 识 shí 意 yì 唯 wéi 同 tóng 与 yǔ 异 yì 二 èr 性 xìng

若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性

无 wú 成 chéng 界 jiè 云 yún 何 hé 立 lì 若 ruò 因 yīn 法 fǎ 生 shēng 世 shì 间 jiān 诸 zhū 法 fǎ 不 bù 离 lí 五 wǔ 尘 chén 汝 rǔ 观 guān 色 sè 法 fǎ

無成界云何立。若因法生。世間諸法不離五塵。汝觀色法

及 jí 诸 zhū 声 shēng 法 fǎ 香 xiāng 法 fǎ 味 wèi 法 fǎ 及 jí 与 yǔ 触 chù 法 fǎ 相 xiàng 状 zhuàng 分 fēn 明 míng 以 yǐ 对 duì 五 wǔ 根 gēn 非 fēi 意 yì

及諸聲法香法味法。及與觸法相狀分明。以對五根。非意

所suǒ攝shè汝rǔ識shí決jué定dìng依yī于yú法fǎ生shēng汝rǔ今jīn諦dì觀guān法fǎ法fǎ何hé狀zhuàng若ruò離lí色sè空kōng

所攝。汝識決定依於法生。汝今諦觀法法何狀。若離色空。

動dòng靜jìng通tōng塞sè合hé離lí生shēng滅miè越yuè此cǐ諸zhū相xiàng終zhōng无wú所suǒ得dé生shēng則zé色sè空kōng諸zhū法fǎ

動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空諸法。

等děng生shēng滅miè則zé色sè空kōng諸zhū法fǎ等děng滅miè所suǒ因yīn既jì无wú因yīn生shēng有yǒu識shí作zuò何hé形xíng相xiàng

等生。滅則色空諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。

相xiàng狀zhuàng不bù有yǒu界jiè云yún何hé生shēng是shì故gù當dāng知zhī意yì法fǎ為wéi緣yuán生shēng意yì識shí界jiè三sān處chù

相狀不有。界云何生。是故當知。意法為緣。生意識界。三處。

都dōu无wú則zé意yì与yǔ法fǎ及jí意yì界jiè三sān本běn非fēi因yīn緣yuán非fēi自zì然rán性xìng

都無。則意與法及意界三。本非因緣。非自然性。

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變

化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我

化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我

今不知知斯義所屬唯垂哀憫開示眾生中道了義无戲論

今不知知斯義所屬唯垂哀憫開示眾生中道了義无戲論

法

法

尔時世尊告阿難言汝先厭離声闻緣觉诸小乘法发心

尔時世尊告阿難言汝先厭離声闻緣觉诸小乘法发心

勤 qín 求 qiú 无 wú 上 shàng 菩 pú 提 tí 故 gù 我 wǒ 今 jīn 時 shí 為 wèi 汝 rǔ 開 kāi 示 shì 第 dì 一 yī 義 yì 諦 dì 如 rú 何 hé 復 fù 將 jiāng

勤求無上菩提。故我今時。為汝開示第一義諦。如何復將

世 shì 間 jiān 戏 xì 論 lùn 妄 wàng 想 xiǎng 因 yīn 緣 yuán 而 ér 自 zì 纏 chán 繞 rào 汝 rǔ 虽 suī 多 duō 聞 wén 如 rú 說 shuō 药 yào 人 rén 真 zhēn 药 yào

世間戲論。妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥

現 xiàn 前 qián 不 bù 能 néng 分 fēn 別 bié 如 rú 來 lái 說 shuō 為 wéi 真 zhēn 可 kě 憐 lián 憫 mǐn 汝 rǔ 今 jīn 諦 dì 听 tīng 吾 wú 當 dāng 為 wèi 汝 rǔ

現前不能分別。如來說為真可憐愍。汝今諦聽。吾當為汝

分 fēn 別 bié 開 kāi 示 shì 亦 yì 令 lìng 當 dāng 來 lái 修 xiū 大 dà 乘 chéng 者 zhě 通 tōng 達 dá 實 shí 相 xiāng 阿 ā 難 nán 默 mò 然 rán 承 chéng 佛 fó

分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。阿難默然承佛

圣 shèng 旨 zhǐ

聖旨。

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼

大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色

大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色

若和合者同于變化始終相成生滅相續生死生生

若和合者同于變化始終相成生滅相續生死生生

死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水汝觀

死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水汝觀

地性粗為大地細為微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相

地性麤為大地細為微塵至隣虛塵析彼極微色邊際相

七 qī 分 fēn 所 suǒ 成 chéng 更 gèng 析 xī 邻 lín 虚 xū 即 jí 实 shí 空 kōng 性 xìng 阿 ā 难 nán 若 ruò 此 cǐ 邻 lín 虚 xū 析 xī 成 chéng 虚 xū 空 kōng

七分所成。更析隣虚。即實空性。阿難。若此隣虚析成虚空。

当 dāng 知 zhī 虚 xū 空 kōng 出 chū 生 shēng 色 sè 相 xiàng 汝 rǔ 今 jīn 问 wèn 言 yán 由 yóu 和 hé 合 hé 故 gù 出 chū 生 shēng 世 shì 间 jiān 诸 zhū 变 biàn

當知虚空出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變。

化 huà 相 xiàng 汝 rǔ 且 qiě 观 guān 此 cǐ 一 yī 邻 lín 虚 xū 尘 chén 用 yòng 几 jǐ 虚 xū 空 kōng 和 hé 合 hé 而 ér 有 yǒu 不 bù 应 yīng 邻 lín 虚 xū

化相。汝且觀此一隣虚塵。用幾虚空。和合而有。不應隣虚。

合 hé 成 chéng 邻 lín 虚 xū 又 yòu 邻 lín 虚 xū 尘 chén 析 xī 入 rù 空 kōng 者 zhě 用 yòng 几 jǐ 色 sè 相 xiàng 合 hé 成 chéng 虚 xū 空 kōng 若 ruò 色 sè

合成隣虚。又隣虚塵。析入空者。用幾色相。合成虚空。若色。

合 hé 时 shí 合 hé 色 sè 非 fēi 空 kōng 若 ruò 空 kōng 合 hé 时 shí 合 hé 空 kōng 非 fēi 色 sè 色 sè 犹 yóu 可 kě 析 xī 空 kōng 云 yún 何 hé 合 hé

合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。

汝 rǔ 元 yuán 不 bù 知 zhī 如 rú 來 lái 藏 zàng 中 zhōng 性 xìng 色 sè 真 zhēn 空 kōng 性 xìng 空 kōng 真 zhēn 色 sè 清 qīng 淨 jìng 本 běn 然 rán 周 zhōu 遍 biàn

汝元不知如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周遍

法 fǎ 界 jiè 隨 suí 眾 zhòng 生 shēng 心 xīn 應 yīng 所 suǒ 知 zhī 量 liàng 循 xún 業 yè 發 fā 現 xiàn 世 shì 間 jiān 无 wú 知 zhī 惑 huò 為 wéi 因 yīn 緣 yuán

法界。隨衆生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑為因緣。

及 jí 自 zì 然 rán 性 xìng 皆 jiē 是 shì 識 shí 心 xīn 分 fēn 別 bié 計 jì 度 duó 但 dàn 有 yǒu 言 yán 說 shuō 都 dōu 无 wú 實 shí 義 yì

及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

阿 ā 難 nán 火 huǒ 性 xìng 无 wú 我 wǒ 寄 jì 于 yú 諸 zhū 緣 yuán 汝 rǔ 觀 guān 城 chéng 中 zhōng 未 wèi 食 shí 之 zhī 家 jiā 欲 yù 炊 chuī 爨 cuàn 時 shí

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中。未食之家。欲炊爨時。

手 shǒu 執 zhí 陽 yáng 燧 suì 日 rì 前 qián 求 qiú 火 huǒ 阿 ā 難 nán 名 míng 和 hé 合 hé 者 zhě 如 rú 我 wǒ 与 yǔ 汝 rǔ 一 yī 千 qiān 二 èr 百 bǎi

手執陽燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝。一千二百

五十比丘今為一衆。衆雖為一。詰其根本。各各有身。皆有

五十比丘。今為一衆。衆雖為一。詰其根本。各各有身。皆有

所生氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優盧頻螺。迦葉波種。

所生氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優盧頻螺。迦葉波種。

乃至阿難。瞿曇種姓。阿難若此火性。因和合有。彼手執鏡。

乃至阿難。瞿曇種姓。阿難若此火性。因和合有。彼手執鏡。

于日求火。此火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。

於日求火。此火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。

若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木皆應受焚。若鏡

若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木皆應受焚。若鏡

中zhōng出chū自zì能néng于yú鏡jìng出chū然rán于yú艾ài鏡jìng何hé不bù鎔róng紆yū汝rǔ手shǒu執zhí尚shàng无wú热rè相xiāng

中出。自能於鏡出。然於艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尚無熱相。

云yún何hé融róng泮pàn若ruò生shēng于yú艾ài何hé藉jiè日rì鏡jìng光guāng明míng相xiāng接jiē然rán后hòu火huǒ生shēng汝rǔ又yòu

云何融泮。若生於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又

諦dì观guān鏡jìng因yīn手shǒu執zhí日rì从cóng天tiān来lái艾ài本běn地dì生shēng火huǒ从cóng何hé方fāng游yóu历lì于yú此cǐ

諦觀鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。

日rì鏡jìng相xiāng远yuǎn非fēi和hé非fēi合hé不bù应yīng火huǒ光guāng无wú从cóng自zì有yǒu汝rǔ犹yóu不bù知zhī如 Rú来lái

日鏡相遠。非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知如來

藏zàng中zhōng性xìng火huǒ真zhēn空kōng性xìng空kōng真zhēn火huǒ清qīng淨jìng本běn然rán周zhōu遍biàn法fǎ界jiè隨suí眾zhòng生shēng心xīn

藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周遍法界。隨衆生心。

應ying所suǒ知zhī量liàng阿ā難nán當dāng知zhī世shì人ren一yī處chù執zhí鏡jìng一yī處chù火huǒ生shēng遍biàn法fǎ界jiè執zhí

應所知量。阿難。當知世人。一處執鏡。一處火生。遍法界執。

滿mǎn世shì間jiān起qǐ起qǐ遍biàn世shì間jiān寧níng有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè發fā現xiàn世shì間jiān無wú知zhī惑huò為wéi

滿世間起。起遍世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為。

因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu無wú實shí義yì

因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

阿ā難nán水shuǐ性xìng不bù定dìng流liú息xī無wú恒héng如rú室shì羅luó城chéng迦jiā毗pí羅luó仙xiān斫zhuó迦jiā羅luó仙xiān

阿難。水性不定。流息無恒。如室羅城迦毗羅仙。斫迦羅仙。

及jí鉢bō頭tóu摩mó訶hē薩sà多duō等děng諸zhū大dà幻huàn師shī求qiú太tài陰yīn精jīng用yòng和huò幻huàn藥yào是shì諸zhū

及鉢頭摩訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸。

師等shī děng于于白白月月昼昼手手執執方方諸諸承承月月中中水水此此水水為為復復從從珠珠中中出出

師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。此水為復從珠中出。

空空中中自自有有為為從從月月來來阿阿難難若若從從月月來來尚尚能能遠遠方方令令珠珠出出水水

空中自有。為從月來。阿難。若從月來。尚能遠方。令珠出水。

所所經經林林木木皆皆應應吐吐流流則則何何待待方方諸諸所所出出不不流流明明水水非非從從

所經林木。皆應吐流。流則何待方諸所出。不流明水。非從

月月降降若若從從珠珠出出則則此此珠珠中中常常應應流流水水何何待待中中宵宵承承白白月月昼昼

月降。若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝。

若若從從空空生生空空性性無無邊邊水水當當無無際際從從人人洎洎天天皆皆同同陷陷溺溺云云何何

若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同陷溺。云何

復有fù yǒu水shuǐ陸lù空kōng行xíng汝rǔ更gèng諦dì觀guān月yuè從cóng天tiān陟zhì珠zhū因yīn手shǒu持chí承chéng珠zhū水shuǐ盤pán

復有水陸空行。汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。

本běn人rén敷fū設shè水shuǐ從cóng何hé方fāng流liú注zhù于yú此cǐ月yuè珠zhū相xiāng遠yuǎn非fēi和hé非fēi合hé不bù應yīng

本人敷設。水從何方流注於此。月珠相遠。非和非合。不應

水shuǐ精jīng无wú從cóng自zì有yǒu汝rǔ尚shàng不bù知zhī如 Rú來 lái藏zàng中zhōng性xìng水shuǐ真zhēn空kōng性xìng空kōng真zhēn水shuǐ

水精無從自有。汝尚不知如來藏中。性水真空。性空真水。

清qīng淨jìng本běn然rán周zhōu遍biàn法fǎ界jiè隨suí眾zhòng生shēng心xīn應yīng所suǒ知zhī量liàng一yī處chù執zhí珠zhū一yī處chù

清淨本然。周遍法界。隨衆生心。應所知量。一處執珠。一處

水shuǐ出chū遍biàn法fǎ界jiè執zhí滿mǎn法fǎ界jiè生shēng生shēng滿mǎn世shì間jiān寧níng有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè發fā現xiàn

水出。遍法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循業發現。

世shì間jiān无wú知zhī惑huò为wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì识shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu

世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有

言yán說shuō都dōu无wú實shí義yì

言說都無實義。

阿ā難nán風fēng性xìng无wú體tǐ動dòng靜jìng不bù常cháng汝rǔ常cháng整zhěng衣yī入rù于yú大dà眾zhòng僧sēng伽qié梨lí角jiǎo

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣入於大眾。僧伽梨角。

動dòng及jí傍bàng人rén則zé有yǒu微wēi風fēng拂fú彼bǐ人rén面miàn此cǐ風fēng为wéi復fù出chū袈jiā裟shā角jiǎo发fā于yú

動及傍人。則有微風拂彼人面。此風為復出袈裟角。發於

虛xū空kōng生shēng彼bǐ人rén面miàn阿ā難nán此cǐ風fēng若ruò復fù出chū袈jiā裟shā角jiǎo汝rǔ乃nǎi披pī風fēng其qí衣yī

虛空。生彼人面。阿難。此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣

飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在

飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在

不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性

不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性

常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見見滅空何狀

常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見見滅空何狀

若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼拂

若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼拂

之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀

之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀

整衣zhěng yī在汝zài rǔ面屬miàn shǔ彼人bǐ rén虛空xū kōng寂然jì rán不參bù cān流動liú dòng風自fēng zì誰方shuí fāng鼓動gǔ dòng

整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方鼓動。

來此lái cǐ風空fēng kōng性隔xìng gé非和fēi hé非合fēi hé不應bù yīng風性fēng xìng无wú从cóng自zì有yǒu汝rǔ宛wǎn不bù知zhī

來此風空性隔。非和非合。不應風性。無從自有。汝宛不知。

如來 Rú lái藏中zàng zhōng性風xìng fēng真空zhōng kōng性空xìng kōng真風zhēn fēng清淨qīng jìng本然běn rán周遍zhōu biàn法界fǎ jiè隨眾suí zhòng

如來藏中。性風真空。性空真風。清淨本然。周遍法界。隨眾。

生心shēng xīn應所yīng suǒ知量zhī liàng阿難ā nán如汝 Rú rǔ一人yī rén微動wēi dòng服衣fú yī有微yǒu wēi風出fēng chū遍法biàn fǎ

生心應所知量。阿難。如汝一人微動服衣。有微風出。遍法。

界拂jiè fú滿國mǎn guó土生tǔ shēng周遍zhōu biàn世間shì jiān寧有níng yǒu方所fāng suǒ循業xún yè發現fā xiàn世間shì jiān无wú知zhī

界拂滿國土生。周遍世間。寧有方所。循業發現。世間無知。

惑huò為wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu无wú

惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無

實shí義yì

實義

阿ā難nán空kōng性xìng无wú形xíng因yīn色sè显xiǎn发fā如 Rú室shì羅luó城chéng去qù河hé遙yáo處chù諸zhū刹chà利lì種zhǒng

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遙處諸刹利種

及jí婆pó羅luó門mén毗pí舍shè首shǒu陀tuó兼jiān頗pō羅luó墮duò旃zhān陀tuó羅luó等děng新xīn立lì安ān居jū菴zāo井jǐng

及婆羅門毗舍首陀兼頗羅墮旃陀羅等新立安居鑿井

求qiú水shuǐ出chū土tǔ一yī尺chǐ于yú中zhōng則zé有yǒu一yī尺chǐ虛xū空kōng如 Rú是shì乃nǎi至zhì出chū土tǔ一yī丈zhàng

求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈

中zhōng 間jiān 還hái 得de 一yī 丈zhàng 虛xū 空kōng 空kōng 虛xū 淺qiǎn 深shēn 隨suí 出chū 多duō 少shǎo 此cǐ 空kōng 為wéi 當dāng 因yīn 土tǔ

中 閒 還 得 一 丈 虛 空 空 虛 淺 深 隨 出 多 少 此 空 為 當 因 土

所suǒ 出chū 因yīn 凿záo 所suǒ 有yǒu 无wú 因yīn 自zì 生shēng 阿ā 難nán 若ruò 復fù 此cǐ 空kōng 无wú 因yīn 自zì 生shēng 未wèi 凿záo

所 出 因 鑿 所 有 无 因 自 生 阿 難 若 復 此 空 无 因 自 生 未 鑿

土tǔ 前qián 何hé 不bù 无wú 碍ài 唯wéi 見jiàn 大dà 地dì 迴jiōng 无wú 通tōng 達dá 若ruò 因yīn 土tǔ 出chū 則zé 土tǔ 出chū 時shí

土 前 何 不 无 碍 唯 見 大 地 迴 无 通 達 若 因 土 出 則 土 出 時

应yīng 見jiàn 空kōng 入rù 若ruò 土tǔ 先xiān 出chū 无wú 空kōng 入rù 者zhè 云yún 何hé 虛xū 空kōng 因yīn 土tǔ 而ér 出chū 若ruò 无wú

應 見 空 入 若 土 先 出 无 空 入 者 云 何 虛 空 因 土 而 出 若 無

出chū 入rù 則zé 应yīng 空kōng 土tǔ 元yuán 无wú 异yì 因yīn 无wú 异yì 則zé 同tóng 則zé 土tǔ 出chū 時shí 空kōng 何hé 不bù 出chū

出 入 則 應 空 土 元 無 異 因 無 異 則 同 則 土 出 時 空 何 不 出

若ruò因yīn凿záo出chū則zé凿záo出chū空kōng應yīng非fēi出chū土tǔ不bù因yīn凿záo出chū凿záo自zì出chū土tǔ云yún何hé

若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何

見jiàn空kōng汝rǔ更gèng審shěn諦 dì諦 dì審shěn諦 dì觀guān凿záo从cóng人rén手shǒu隨suí方fāng運yùn轉zhuǎn土tǔ因yīn地dì移yí

見空。汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。

如 Rú是shì虛xū空kōng因yīn何hé所suǒ出chū凿záo空kōng虛xū實shí不bù相xiāng為wéi用yòng非fēi和hé非fēi合hé不bù應yīng

如是虛空。因何所出。鑿空虛實。不相為用。非和非合。不應

虛xū空kōng无wú从cóng自zì出chū若ruò此cǐ虛xū空kōng性xìng圓yuán周zhōu遍biàn本běn不bù動dòng搖yáo當dāng知zhī現xiàn前qián

虛空。無從自出。若此虛空。性圓周遍。本不動搖。當知現前

地dì水shuǐ火huǒ風fēng均jūn名míng五wǔ大dà性xìng真zhēn圓yuán融róng皆jiē如 Rú來 lái藏zàng本běn无wú生shēng滅miè阿ā難nán

地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。

汝 rǔ 心 xīn 昏 hūn 迷 mí 不 bù 悟 wù 四 sì 大 dà 元 yuán 如 rú 來 lái 藏 zàng 當 dāng 觀 guān 虛 xū 空 kōng 為 wéi 出 chū 為 wéi 入 rù 為 wéi 非 fēi

汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空為出。為入。為非。

出 chū 入 rù 汝 rǔ 全 quán 不 bù 知 zhī 如 rú 來 lái 藏 zàng 中 zhōng 性 xìng 覺 jué 真 zhēn 空 kōng 性 xìng 空 kōng 真 zhēn 覺 jué 清 qīng 淨 jìng 本 běn 然 rán

出入。汝全不知如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。

周 zhōu 遍 biàn 法 fǎ 界 jiè 隨 suí 眾 zhòng 生 shēng 心 xīn 應 yīng 所 sù 知 zhī 量 liàng

周遍法界。隨眾生根。應所知量。

阿 ā 難 nán 如 rú 一 yī 井 jǐng 空 kōng 空 kōng 生 shēng 一 yī 井 jǐng 十 shí 方 fāng 虛 xū 空 kōng 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 圓 yuán 滿 mǎn 十 shí 方 fāng

阿難。如一井空。空生一井。十方虛空亦復如是。圓滿十方。

寧 níng 有 yǒu 方 fāng 所 sù 循 xún 業 yè 發 fā 現 xiàn 世 shì 間 jiān 无 wú 知 zhī 惑 huò 為 wéi 因 yīn 緣 yuán 及 jí 自 zì 然 rán 性 xìng 皆 jiē 是 shì

寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是。

識心分別計度但有言說都無實義。

阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者在祇陀林。朝明夕昏。

設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見

為復與明暗相并太虛空。為同一體。為非一體。或同非同。

或異非異。阿難。此見若復與明與暗及與虛空。元一體者。

則 zé 明 míng 與 yǔ 暗 àn 二 èr 體 tǐ 相 xiāng 亡 wáng 暗 àn 時 shí 无 wú 明 míng 明 míng 時 shí 非 fēi 暗 àn 若 ruò 與 yǔ 暗 àn 一 yī 明 míng 則 zé

則明與暗二體相亡暗時無明明時非暗若與暗一明則

見 jiàn 亡 wáng 必 bì 一 yī 于 yú 明 míng 暗 àn 時 shí 當 dāng 滅 miè 滅 miè 則 zé 云 yún 何 hé 見 jiàn 明 míng 見 jiàn 暗 àn 若 ruò 暗 àn 明 míng 殊 shū

見亡必一於明暗時當滅滅則云何見明見暗若暗明殊

見 jiàn 无 wú 生 shēng 滅 miè 一 yī 云 yún 何 hé 成 chéng 若 ruò 此 cǐ 見 jiàn 精 jīng 與 yǔ 暗 àn 與 yǔ 明 míng 非 fēi 一 yī 體 tǐ 者 zhě 汝 rǔ 離 lí

見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離

明 míng 暗 àn 及 jí 與 yǔ 虛 xū 空 kōng 分 fēn 析 xī 見 jiàn 元 yuán 作 zuò 何 hé 形 xíng 相 xiàng 離 lí 明 míng 離 lí 暗 àn 及 jí 離 lí 虛 xū 空 kōng

明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空

是 shì 見 jiàn 元 yuán 同 tóng 龜 guī 毛 máo 兔 tù 角 jiǎo 明 míng 暗 àn 虛 xū 空 kōng 三 sān 事 shì 俱 jù 異 yì 从 cóng 何 hé 立 lì 見 jiàn 明 míng 暗 àn

是見元同龜毛兔角明暗虛空三事俱異從何立見明暗

相背xiāng bèi云何yún hé或同huò tóng離三lí sān元無yuán wú云何yún hé或異huò yì分空fēn kōng分見fēn jiàn本無běn wú邊畔biān pàn

相背云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔

云何yún hé非同fēi tóng見暗jiàn àn見明jiàn míng性非xìng fēi遷改qiān gǎi云何yún hé非異fēi yì汝更rǔ gèng細審xì shěn微細wēi xì

云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細

審詳shěn xiáng審諦shěn dì審觀shěn guān明從míng cóng太陽tài yáng暗隨àn suí黑月hēi yuè通屬tōng shǔ虛空xū kōng壅歸yōng guī大地dà dì

審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空擁歸大地

如是rú shì見精jiàn jīng因何yīn hé所出suo chū見覺jiàn jué空頑kōng wán非和fēi hé非合fēi hé不bù應yīng見精jiàn jīng無wú從cóng

如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從

自出zì chū若見ruò jiàn聞知wén zhī性圓xìng yuán周遍zhōu biàn本不běn bù動搖dòng yáo當知dāng zhī無wú邊biān不bù動dòng虛空xū kōng

自出若見聞知性圓周遍本不動搖當知無邊不動虛空

并bing其qi動dong搖yao地di水shui火huo風feng均jūn名ming六liu大da性xing真zhen圓yuan融rong皆jie如ru來lai藏zang本ben无wu

并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無

生sheng滅mie阿a難nan汝ru性xing沉chen淪lun不bu悟wu汝ru之zhi見jian聞wen覺 jue知zhi本ben如ru來lai藏zang汝ru當dang

生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當

觀guan此ci見jian聞wen覺 jue知zhi為wei生sheng為wei滅mie為wei同tong為wei異yi為wei非fai生sheng滅mie為wei非fai同tong異yi

觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異

汝ru曾ceng不bu知zhi如ru來lai藏zang中zhong性xing見jian覺 jue明ming覺 jue精jing明ming見jian清qing淨jing本ben然ran周zhou遍bian

汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周遍

法fa界jie隨sui眾zhong心xin應ying所suo知zhi量liang如ru一yi見jian根gen見jian周zhou法fa界jie聽ting嗅xiu嘗chang觸chu

法界隨眾生心應所知量如一見根見周法界聽嗅嘗觸

覺jué觸chù覺jué知zhī妙miào德dé瑩yíng然rán遍biàn周zhōu法fǎ界jiè圓yuán滿mǎn十shí虛xū寧níng有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè

覺觸覺知妙德瑩然遍周法界圓滿十虛寧有方所循業

發fā現xiàn世shì間jiān無wú知zhī惑huò為wéi因yīn緣yuán及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó

發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度

但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu無wú實shí義yì

但有言說都無實義

阿ā難nán識shí性xìng無wú源yuán因yīn于yú六liù種zhǒng根gēn塵chén妄wàng出chū汝rǔ今jīn遍biàn觀guān此cǐ會huì聖shèng眾zhòng

阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今遍觀此會聖眾

用yòng目mù循xún歷lì其qí目mù周zhōu視shì但dàn如rú鏡jìng中zhōng無wú別bié分fēn析xī汝rǔ識shí于yú中zhōng次cì第dì

用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第

標指biāo zhǐ此是cǐ shì文殊wén shū此富cǐ fù樓那lóu nà此目cǐ mù乾連qián lián此須cǐ xū菩提pú tí此舍cǐ shě利弗lì fú

標指。此是文殊。此富樓那。此目乾連。此須菩提。此舍利弗。

此識cǐ shí了知liǎo zhī為生wéi shēng于見yú jiàn為生wéi shēng于相yú xiàng為生wéi shēng虛空xū kōng為无wéi wú所因suǒ yīn突tū然rán

此識了知。為生於見。為生於相。為生虛空。為無所因。突然

而ér出chū阿難ā nán若汝ruò rǔ識性shí xìng生shēng于見yú jiàn中zhōng如 Rú无 wú明 míng暗 àn及 jí与 yǔ色 sè空 kōng四 sì種 zhǒng

而出。阿難。若汝識性生於見中。如無明暗及與色空。四種

必 bì无 wú元 yuán无 wú汝 rǔ見 jiàn性 xìng尚 shàng无 wú从 cóng何 hé发 fā识 shí若 ruò汝 rǔ识 shí性 xìng生 shēng于 yú相 xiàng中 zhōng

必無。元無。汝見。見性尚無。從何發識。若汝識性生於相中。

不 bù从 cóng見 jiàn生 shēng既 jì不 bù見 jiàn明 míng亦 yì不 bù見 jiàn暗 àn明 míng暗 àn不 bù瞞 zhǔ即 jí无 wú色 sè空 kōng彼 bǐ相 xiàng

不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不瞞。即無色空。彼相

尚shàng无wú识shí从cóng何hé发fā若ruò生shēng于yú空kōng非fēi相xiàng见jiàn非fēi见jiàn无wú辨biàn自zì不bù能néng知zhī

尙無識從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。

明míng暗àn色sè空kōng非fēi相xiàng灭miè缘yuán见jiàn闻wén觉jué知zhī无wú处chù安ān立lì处chù此cǐ二èr非fēi空kōng非fēi

明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空非。

同tóng无wú有yǒu非fēi同tóng物wù纵zòng发fā汝rǔ识shí欲yù何hé分fēn别bié若ruò无wú所suǒ因yīn突tū然rán而ér出chū

同無有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突而出。

何hé不bù日rì中zhōng别bié识shí明míng月yuè汝rǔ更gèng细xì详xiáng微wēi细xì详xiáng审shěn见jiàn托tuō汝rǔ睛jīng相xiàng推tuī

何不日中。別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推。

前qián境jìng可kě状zhuàng成chéng有yǒu不bù相xiàng成chéng无wú如 Rú是shì识shí缘yuán因yīn何hé所suǒ出chū识shí动dòng见jiàn澄chéng

前境可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。

非 fēi 和 hé 非 fēi 合 hé 聞 wén 听 tīng 觉 jué 知 zhī 亦 yì 复 fù 如 rú 是 shì 不 bù 应 yīng 识 shí 缘 yuán 无 wú 从 cóng 自 zì 出 chū 若 ruò 此 cǐ

非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣。無從自出。若此

识 shí 心 xīn 本 běn 无 wú 所 suǒ 从 cóng 当 dāng 知 zhī 了 liǎo 别 bié 见 jiàn 聞 wén 觉 jué 知 zhī 圓 yuán 滿 mǎn 湛 zhàn 然 rán 性 xìng 非 fēi 从 cóng 所 suǒ

識心本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。

兼 jiān 彼 bǐ 虛 xū 空 kōng 地 dì 水 shuǐ 火 huǒ 風 fēng 均 jūn 名 míng 七 qī 大 dà 性 xìng 真 zhēn 圓 yuán 融 róng 皆 jiē 如 rú 來 lái 藏 zàng 本 běn 无 wú

兼彼虛空地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無

生 shēng 灭 miè 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 心 xīn 粗 cū 浮 fú 不 bù 悟 wù 见 jiàn 聞 wén 发 fā 明 míng 了 liǎo 知 zhī 本 běn 如 rú 来 lái 藏 zàng 汝 rǔ 应 yīng

生滅阿難。汝心麁浮。不悟見聞發明了知。本如來藏。汝應

观 guān 此 cǐ 六 liù 处 chù 识 shí 心 xīn 为 wéi 同 tóng 为 wéi 异 yì 为 wéi 空 kōng 为 wéi 有 yǒu 为 wéi 非 fēi 同 tóng 异 yì 为 wéi 非 fēi 空 kōng 有 yǒu

觀此六處識心。為同為異。為空為有。為非同異。為非空有。

汝ǎ rǔ元yuán不bù知zhī如rú來lái藏zàng中zhōng性xìng識shí明míng知zhī覺jué明míng真zhēn識shí妙miào覺jué湛zhàn然rán遍biàn周zhōu

汝元不知如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。遍周

法fǎ界jiè含hán吐tǔ十shí虛xū寧níng有yǒu方fāng所suǒ循xún業yè發fā現xiàn世shì間jiān无wú知zhī惑huò為wéi因yīn緣yuán

法界含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。

及jí自zì然rán性xìng皆jiē是shì識shí心xīn分fēn別bié計jì度duó但dàn有yǒu言yán說shuō都dōu无wú實shí義yì

及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

尔ěr時shí阿ā難nán及jí諸zhū大dà眾zhòng蒙méng佛fó如rú來lái微wēi妙miào開kāi示shì身shēn心xīn蕩dàng然rán得dé无wú

尔時阿難及諸大眾。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無

挂guà碍ài是shì諸zhū大dà眾zhòng各gè各gè自zì知zhī心xīn遍biàn十shí方fāng見jiàn十shí方fāng空kōng如rú觀guān掌zhǎng中zhōng

罣碍。是諸大眾。各各自知。心遍十方。見十方空。如觀掌中

所suǒ持chí叶yè物wù一yī切qiè世shì間jiān諸zhū所suǒ有yǒu物wù皆jiē即jí菩pú提tí妙miào明míng元yuán心xīn心xīn精jīng

所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精

遍biān圓yuán含hán裹guǒ十shí方fāng反fǎn觀guān父fù母mǔ所suǒ生shēng之zhī身shēn猶yóu彼bǐ十shí方fāng虛xū空kōng之zhī中zhōng

遍圓含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。

吹chuī一yī微wēi塵chén若ruò存cún若ruò亡wáng如rú湛zhàn巨jù海hǎi流liú一yī浮fú沤ōu起qǐ滅miè无wú从cóng了liǎo然rán

吹一微塵。若存若亡。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。了然

自zì知zhī获huò本běn妙miào心xīn常cháng住zhù不bù滅miè礼lǐ佛fó合hé掌zhǎng得dé未wèi曾céng有yǒu于yú如rú來lái前qián

自知獲本妙心。常住不滅。礼佛合掌。得未曾有。於如來前。

说shuō偈jì讚zàn佛fó

說偈讚佛。

妙 miào 湛 zhàn 总 zǒng 持 chí 不 bù 动 dòng 尊 zūn

首 shǒu 楞 léng 严 yán 王 wáng 世 shì 希 xī 有 yǒu

妙湛惣持不動尊

首楞嚴王世希有

销 xiāo 我 wǒ 亿 yì 劫 jié 顛 diān 倒 dǎo 想 xiǎng

不 bù 历 lì 僧 sēng 祇 qí 获 huò 法 fǎ 身 shēn

銷我億劫顛倒想

不歷僧祇獲法身

愿 yuàn 今 jīn 得 dé 果 guǒ 成 chéng 宝 bǎo 王 wáng

还 huán 度 dù 如 rú 是 shì 恒 héng 沙 shā 众 zhòng

願今得果成寶王

還度如是恒沙衆

将 jiāng 此 cǐ 深 shēn 心 xīn 奉 fèng 尘 chén 刹 chà

是 shì 则 zé 名 míng 为 wéi 报 bào 佛 fó 恩 ēn

將此深心奉塵刹

是則名為報佛恩

伏 fú 请 qǐng 世 shì 尊 zūn 为 wéi 证 zhèng 明 míng

五 wǔ 浊 zhuó 恶 è 世 shì 誓 shì 先 xiān 入 rù

伏請世尊為證明

五濁惡世誓先入

如 rú 一 yī 众 zhòng 生 shēng 未 wèi 成 chéng 佛 fó

终 zhōng 不 bù 于 yú 此 cǐ 取 qǔ 泥 ní 洹 huán

如 一 衆生未成佛

終不於此取泥洹

大 dà 雄 xióng 大 dà 力 lì 大 dà 慈 cí 悲 bēi

希 xī 更 gèng 审 shěn 除 chú 微 wēi 细 xì 惑 huò

大雄大力大慈悲

希更審除微細惑

令 lìng 我 wǒ 早 zǎo 登 dēng 无 wú 上 shàng 觉 jué

于 yú 十 shí 方 fāng 界 jiè 坐 zuò 道 dào 场 chǎng

令我早登無上覺

於十方界坐道場

舜 shùn 若 ruò 多 duō 性 xìng 可 kě 销 xiāo 亡 wáng

烁 shuò 迦 jiā 啰 là 心 xīn 无 wú 动 dòng 转 zhuǎn

舜若多性可銷亡

爍迦囉心無動轉

大 dà 佛 fó 頂 dīng 万 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 严 yán 经 jīng 卷 juǎn 第 dì 三 sān

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

--	--	--	--	--

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第四

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第四

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尔時富樓那彌多羅尼子在大眾中即從座起偏袒右肩

尔時富樓那彌多羅尼子在大眾中即從座起偏袒右肩

右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善為衆生敷

右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善為衆生敷

演yǎn如 Rú來 lái第 dì一 yī義 yì諦 dì世 shì尊 zūn常 cháng推 tuī說 shuō法 fǎ人 rén中 zhōng我 wǒ為 wéi第 dì一 yī今 jīn聞 wén如 Rú

演如來第一義諦。世尊常推說法人中。我為第一。今聞如

來 lái微 wēi妙 miào法 fǎ音 yīn猶 yóu如 Rú聾 lóng人 rén逾 yú百 bǎi步 bù外 wài聆 líng于 yú蚊 wén蚋 ruì本 běn所 suǒ不 bù見 jiàn何 hé

來微妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何

況 kuàng得 dé聞 wén佛 fó虽 suī宣 xuān明 míng令 lìng我 wǒ除 chú惑 huò今 jīn猶 yóu未 wèi詳 xiáng斯 sī義 yì究 jiū竟 jǐng无 wú疑 yí惑 huò

況得聞佛。虽宣明。令我除惑。今猶未詳。斯義究竟。無疑惑

地 dì世 shì尊 zūn如 Rú阿 ā難 nán輩 bèi虽 suī則 zé开 kāi悟 wù习 xí漏 lóu未 wèi除 chú我 wǒ等 děng會 huì中 zhōng登 dēng无 wú漏 lóu

地。世尊。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。我等會中。登無漏

者 zhě虽 suī尽 jìn諸 zhū漏 lóu今 jīn聞 wén如 Rú來 lái所 suǒ說 shuō法 fǎ音 yīn尚 shàng紆 yū疑 yí悔 huǐ世 shì尊 zūn若 ruò復 fù世 shì

者。雖盡諸漏。今聞如來所說法音。尚紆疑悔。世尊。若復世

間 jiān 一 yī 切 qiē 根 gēn 生 shēng 陰 yīn 處 chù 界 jiè 等 děng 皆 jiē 如 rú 來 lái 藏 zàng 清 qīng 淨 jìng 本 běn 然 rán 云 yún 何 hé 忽 hū 生 shēng 山 shān

間。一切根塵陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生山

河 hé 大 dà 地 dì 諸 zhū 有 yǒu 為 wéi 相 xiàng 次 cì 第 dì 遷 qiān 流 liú 終 zhōng 而 ér 復 fù 始 shǐ 又 yòu 如 rú 來 lái 說 shuō 地 dì 水 shuǐ 火 huǒ

河大地。諸有為相。次第遷流。終而復始。又如來說。地水火

風 fēng 本 běn 性 xìng 圓 yuán 融 róng 周 zhōu 遍 biàn 法 fǎ 界 jiè 湛 zhàn 然 rán 常 cháng 住 zhù 世 shì 尊 zūn 若 ruò 地 dì 性 xìng 遍 biàn 云 yún 何 hé 容 róng

風本性圓融。周遍法界。湛然常住。世尊。若地性遍。云何容

水 shuǐ 水 shuǐ 性 xìng 周 zhōu 遍 biàn 火 huǒ 則 zé 不 bù 生 shēng 復 fù 云 yún 何 hé 明 míng 水 shuǐ 火 huǒ 二 èr 性 xìng 俱 jù 遍 biàn 虛 xū 空 kōng 不 bù

水。水性周遍。火則不生。復云何明。水火二性。俱遍虛空。不

相 xiāng 凌 líng 灭 miè 世 shì 尊 zūn 地 dì 性 xìng 障 zhàng 碍 ài 空 kōng 性 xìng 虛 xū 通 tōng 云 yún 何 hé 二 èr 俱 jù 周 zhōu 遍 biàn 法 fǎ 界 jiè 而 ér

相凌滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周遍法界。而

我 wǒ 不 bù 知 zhī 是 shì 義 yì 攸 yǒu 往 wǎng 唯 wéi 愿 yuàn 如 rú 來 lái 宣 xuān 流 liú 大 dà 慈 cí 開 kāi 我 wǒ 迷 mí 云 yún 及 jí 諸 zhū 大 dà

我 不 知 是 義 攸 往 惟 願 如 來 宣 流 大 慈 開 我 迷 雲 及 諸 大

众 zhòng 作 zuò 是 shì 語 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 体 tǐ 投 tóu 地 dì 欽 qīn 渴 kě 如 rú 來 lái 无 wú 上 shàng 慈 cí 海 huì

衆 作 是 語 已 五 體 投 地 欽 渴 如 來 無 上 慈 誨

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 告 gào 富 fù 楼 lóu 那 nà 及 jí 諸 zhū 会 huì 中 zhōng 漏 lòu 尽 jìn 无 wú 学 xué 諸 zhū 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 如 rú 来 lái lái

尔 时 世 尊 告 富 楼 那 及 诸 会 中 漏 尽 无 学 诸 阿 罗 汉 如 来

今 jīn 日 rì 普 pǔ 为 wèi 此 cǐ 会 huì 宣 xuān 胜 shèng 义 yì 中 zhōng 真 zhēn 胜 shèng 义 yì 性 xìng 令 lìng 汝 rǔ 会 huì 中 zhōng 定 dìng 性 xìng 声 shēng 闻 wén

今 日 普 為 此 會 宣 勝 義 中 真 勝 義 性 令 汝 會 中 定 性 聲 聞

及 jí 諸 zhū 一 yī 切 qiè 未 wèi 得 dé 二 èr 空 kōng 回 huí 向 xiàng 上 shàng 乘 chéng 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 等 děng 皆 jiē 获 huò 一 yī 乘 chéng 寂 jì 灭 miè

及 諸 一 切 未 得 二 空 迴 向 上 乘 阿 羅 漢 等 皆 獲 一 乘 寂 滅

場地真阿練若正修行處汝今諦聽當為汝說富樓那等

場地真阿練若正修行處汝今諦聽當為汝說富樓那等

欽佛法音默然承聽

欽佛法音默然承聽

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝

常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世

常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世

尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為

尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為

覺jué為wéi覺jué不bù明míng稱chēng為wéi明míng覺jué富fù樓lóu那nà言yán若ruò此cǐ不bù明míng名míng為wéi覺jué者zhě則zé

覺。為覺。不明。稱為明覺。富樓那言。若此不明。名為覺者。則

无wú所suǒ明míng佛fó言yán若ruò无wú所suǒ明míng則zé无wú明míng覺jué有yǒu所suǒ非fēi覺jué无wú所suǒ非fēi明míng无wú

無所明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無

明míng又yòu非fēi覺jué湛zhàn明míng性xìng性xìng覺jué必bì明míng妄wàng為wéi明míng覺jué覺jué非fēi所suǒ明míng因yīn明míng立lì

明。又非覺湛明性。性覺必明。妄為明覺。覺非所明。因明立

所suǒ所suǒ既jì妄wàng立lì生shēng汝rǔ妄wàng能néng无wú同tóng異yì中zhōng熾chì然rán成chéng異yì異yì彼bǐ所suǒ異yì因yīn

所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因

異yì立lì同tóng同tóng異yì發fā明míng因yīn此cǐ復fù立lì无wú同tóng无wú異yì如 Rú是shì擾rǎo乱luàn相xiāng待dài生shēng

異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾乱。相待生

勞láo勞láo久jiǔ發fā塵chén自zì相xiāng渾hún濁zhuó由yóu是shì引yǐn起qǐ塵chén勞láo煩fán惱nǎo起qǐ為wéi世shì界jiè靜jìng

勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界靜

成chéng虛xū空kōng虛xū空kōng為wéi同tóng世shì界jiè為wéi異yì彼bǐ无wú同tóng異yì真zhēn有yǒu為wéi法fǎ覺jué明míng空kōng

成虛空。虛空為同。世界為異。彼無同異。真有為法。覺明空

昧mèi相xiāng待dài成chéng搖yáo故gù有yǒu風fēng輪lún執zhí持chí世shì界jiè因yīn空kōng生shēng搖yáo堅jiān明míng立lì碍ài彼bǐ

昧。相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立碍。彼

金jīn寶bǎo者zhě明míng覺jué立lì堅jiān故gù有yǒu金jīn輪lún保bǎo持chí國guó土tǔ堅jiān覺jué寶bǎo成chéng搖yáo明míng風fēng

金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風

出chū風fēng金jīn相xiāng摩mó故gù有yǒu火huǒ光guāng為wéi變biàn化huà性xìng寶bǎo明míng生shēng潤rùn火huǒ光guāng上shàng蒸zhēng故gù

出。風金相摩。故有火光。為變化性。寶明生潤。火光上蒸。故

有yǒu水shuǐ輪lún含hán十shí方fāng界jiè火huǒ騰téng水shuǐ降jiàng交jiāo發fā立lì堅jiān濕shī為wéi巨jù海hǎi干gān為wéi洲zhōu

有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲。

渾tān以yǐ是shì義yì故gù彼bǐ大dà海hǎi中zhōng火huǒ光guāng常cháng起qǐ彼bǐ洲zhōu渾tān中zhōng江jiāng河hé常cháng注zhù水shuǐ

渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。水

勢shì劣liè火huǒ結jié為wéi高gāo山shān是shì故gù山shān石shí擊jī則zé成chéng炎yán融róng則zé成chéng水shuǐ土tǔ勢shì劣liè

勢劣火。結為高山。是故山石擊則成炎。融則成水。土勢劣

水shuǐ抽chōu為wéi草cǎo木mù是shì故gù林lín藪sǒu遇yù燒shāo成chéng土tǔ因yīn絞jiǎo成chéng水shuǐ交jiāo妄wàng發fā生shēng遞dì

水。抽為草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞

相xiāng為wéi種zhǒng以yǐ是shì因yīn緣yuán世shì界jiè相xiāng續xù

相為種。以是因緣。世界相續。

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以

是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分

是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分

開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異

開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異

見成憎同想成愛為種納想為胎交遘發生吸引同

見成憎同想成愛為種納想為胎交遘發生吸引同

業故有因緣生羯囉藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵

業故有因緣生羯囉藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵

唯 wéi 想 xiǎng 生 shēng 胎 tāi 因 yīn 情 qíng 有 yǒu 濕 shī 以 yǐ 合 hé 感 gǎn 化 huà 以 yǐ 離 lí 應 yīng 情 qíng 想 xiǎng 合 hé 離 lí 更 gèng 相 xiāng 變 biàn

唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。更相變

易 yì 所 suǒ 有 yǒu 受 shòu 業 yè 逐 zhú 其 qí 飛 fēi 沉 chén 以 yǐ 是 shì 因 yīn 緣 yuán 眾 zhòng 生 shēng 相 xiāng 續 xù

易。所有受業。逐其飛沉。以是因緣。衆生相續。

富 fù 樓 lóu 那 nà 想 xiǎng 愛 ài 同 tóng 結 jié 愛 ài 不 bù 能 néng 離 lí 則 zé 諸 zhū 世 shì 間 jiān 父 fù 母 mǔ 子 zǐ 孫 sūn 相 xiāng 生 shēng 不 bù

富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間。父母子孫。相生不

斷 duàn 是 shì 等 děng 則 zé 以 yǐ 欲 yù 貪 tān 為 wéi 本 běn 貪 tān 愛 ài 同 tóng 滋 zī 貪 tān 不 bù 能 néng 止 zhǐ 則 zé 諸 zhū 世 shì 間 jiān 卵 luǎn

斷。是等則以欲貪為本。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間卵

化 huà 濕 shī 胎 tāi 隨 suí 力 lì 強 qiáng 弱 ruò 遞 dì 相 xiāng 吞 tūn 食 shí 是 shì 等 děng 則 zé 以 yǐ 殺 shā 貪 tān 為 wéi 本 běn 以 yǐ 人 rén 食 shí

化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪為本。以人食

羊 yáng 羊 yáng 死 sǐ 为 wéi 人 rén 人 rén 死 sǐ 为 wéi 羊 yáng 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 十 shí 生 shēng 之 zhī 类 lèi 死 sǐ 死 sǐ 生 shēng 生 shēng 互 hù

羊 羊 死 为 人 人 死 为 羊 如 是 乃 至 十 生 之 類 死 死 生 生 互

来 lái 相 xiāng 啖 dàn 恶 è 业 yè 俱 jù 生 shēng 穷 qióng 未 wèi 来 lái 际 jì 是 shì 等 děng 则 zé 以 yǐ 盜 dào 貪 tān 为 wéi 本 běn 汝 rǔ 负 fù 我 wǒ

來 相 瞰 惡 業 俱 生 窮 未 來 際 是 等 則 以 盜 貪 為 本 汝 負 我

命 mìng 我 wǒ 还 huán 债 zhài 汝 rǔ 以 yǐ 是 shì 因 yīn 缘 yuán 经 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié 常 cháng 在 zài 生 shēng 死 sǐ 汝 rǔ 爱 ài 我 wǒ 心 xīn 我 wǒ

命 我 還 債 汝 以 是 因 緣 經 百 千 劫 常 在 生 死 汝 愛 我 心 我

怜 lián 汝 rǔ 色 sè 以 yǐ 是 shì 因 yīn 缘 yuán 经 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié 常 cháng 在 zài 纏 chán 縛 fù 唯 wéi 杀 shā 盜 dào 淫 yín 三 sān 为 wéi 根 gēn

憐 汝 色 以 是 因 緣 經 百 千 劫 常 在 纏 縛 唯 殺 盜 淫 三 為 根

本 běn 以 yǐ 是 shì 因 yīn 缘 yuán 业 yè 果 guǒ 相 xiāng 续 xù 富 fù 楼 lóu 那 nà 如 rú 是 shì 三 sān 种 zhǒng 顛 diān 倒 dào 相 xiāng 续 xù 皆 jiē 是 shì

本 以 是 因 緣 業 果 相 續 富 樓 那 如 是 三 種 顛 倒 相 續 皆 是

覺 jué 明 míng 明 míng 了 liǎo 知 zhī 性 xìng 因 yīn 了 liǎo 发 fā 相 xiàng 从 cóng 妄 wàng 见 jiàn 生 shēng 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 诸 zhū 有 yǒu 为 wéi 相 xiàng

覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。

次 cì 第 dì 迁 qiān 流 liú 因 yīn 此 cǐ 虚 xū 妄 wàng 終 zhōng 而 ér 復 fù 始 shǐ 富 fù 樓 lóu 那 nà 言 yán 若 ruò 此 cǐ 妙 miào 覺 jué 本 běn 妙 miào

次第遷流。因此虛妄。終而復始。富樓那言。若此妙覺。本妙

覺 jué 明 míng 与 yǔ 如 rú 來 lái 心 xīn 不 bù 增 zēng 不 bù 減 jiǎn 无 wú 狀 zhuàng 忽 hū 生 shēng 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 诸 zhū 有 yǒu 为 wéi 相 xiàng

覺明與如來心。不增不減。無狀忽生。山河大地。諸有為相。

如 rú 來 lái 今 jīn 得 dé 妙 miào 空 kōng 明 míng 覺 jué 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 有 yǒu 为 wéi 习 xí 漏 lóu 何 hé 當 dāng 复 fù 生 shēng

如來今得妙空明覺。山河大地有為習漏。何當復生。

佛 fó 告 gào 富 fù 樓 lóu 那 nà 譬 pì 如 rú 迷 mí 人 rén 于 yú 一 yī 聚 jù 落 luò 惑 huò 南 nán 为 wéi 北 běi 此 cǐ 迷 mí 为 wéi 复 fù 因 yīn

佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。惑南為北。此迷為復。因

迷而mi ér有因yǒu yīn悟所wù suǒ出富chū fù樓那lóu nà言如yán rú是迷shì mí人亦ren yì不bù因yīn迷mí又yòu不bù因yīn迷而有因悟所出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因

悟何wù hé以故yǐ gù迷本mí běn无根wú gēn云何yún hé因迷yīn mí悟非wù fēi生迷shēng mí云何yún hé因悟yīn wù佛言fó yán

悟何以故迷本无根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言

彼之bǐ zhī迷人mí rén正在zhèng zài迷時mí shí倏有shū yǒu悟人wù rén指示zhǐ shì令悟lìng wù富樓那fù lóu nà于意yú yì云

彼之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那於意云

何此hé cǐ人縱ren zòng迷mí于此yú cǐ聚落jù luò更生gēng shēng迷不mí fǒu不fǒu也yě世尊shì zūn富樓那fù lóu nà十方shí fāng

何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方

如來rú lái亦復yì fù如是rú shì此迷cǐ mí无本wú běn性畢xìng bì竟空jìng kōng昔本xī běn无迷wú mí似有yǒu迷mí覺jué

如來亦復如是此迷无本性畢竟空昔本无迷似有迷覺

覺迷迷滅覺不生迷亦如瞽人見空中花瞽病若除花於

覺迷迷滅覺不生迷亦如瞽人見空中花瞽病若除花於

空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待花更生汝觀是人

空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待花更生汝觀是人

為愚為慧富樓那言空元無花妄見生滅見花滅空已是

為愚為慧富樓那言空元無花妄見生滅見花滅空已是

顛倒敕令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧

顛倒敕令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧

佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出

佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出

山shān河hé大dà地dì又yòu如 Rú金 jīn矿 kuàng杂zá于yú精 jīng金 jīn其qí金 jīn一yī纯chún更gèng不bù成chéng杂zá如 Rú木 mù

山河大地。又如金鑛。雜於精金。其金一純。更不成雜。如木

成chéng灰 huī不bù重 chóng为 wéi木 mù诸 zhū佛 fó如 Rú来 lái菩 pú提 tí涅 niè槃 pán亦 yì复 fù如 Rú是 shì

成灰。不重為木。諸佛如來菩提涅槃。亦復如是。

富 fù樓 lóu那 nà又 yòu汝 rǔ問 wèn言 yán地 dì水 shuǐ火 huǒ風 fēng本 běn性 xìng圓 yuán融 róng周 zhōu遍 biàn法 fǎ界 jiè疑 yí水 shuǐ火 huǒ

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周遍法界。疑水火

性 xìng不bù相 xiāng凌 líng灭 miè又 yòu征 zhēng虚 xū空 kōng及 jí诸 zhū大 dà地 dì俱 jù遍 biàn法 fǎ界 jiè不bù合 hé相 xiāng容 róng富 fù

性不相凌滅。又徵虚空。及諸大地。俱遍法界。不合相容。富

樓 lóu那 nà譬 pì如 Rú虚 xū空 kōng体 tǐ非 fēi群 qún相 xiàng而 ér不bù拒 jù彼 bǐ诸 zhū相 xiàng发 fā挥 huī所 suǒ以 yǐ者 zhě何 hé

樓那。譬如虚空。體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。

富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則

富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則

清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸

清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸

有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時

有為相為因彼生為復空有若彼所生富樓那且日照時

既是是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是

既是是日明十方世界同為日色云何空中更見圓日若是

空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明

空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明

非 fēi 日 rì 非 fēi 空 kōng 不 bù 異 yì 空 kōng 日 rì 观 guān 相 xiàng 元 yuán 妄 wàng 无 wú 可 kě 指 zhǐ 陈 chén 犹 yóu 邀 yāo 空 kōng 花 huā 结 jié 为 wéi

非日非空。不異空日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空花。結為

空 kōng 果 guǒ 云 yún 何 hé 詰 jié 其 qí 相 xiāng 凌 líng 灭 miè 义 yì 观 guān 性 xìng 元 yuán 真 zhēn 唯 wéi 妙 miào 觉 jué 明 míng 妙 miào 觉 jué 明 míng 心 xīn

空菓。云何詰其相凌滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。

先 xiān 非 fēi 水 shuǐ 火 huǒ 云 yún 何 hé 復 fù 问 wèn 不 bù 相 xiāng 容 róng 者 zhě 真 zhēn 妙 miào 觉 jué 明 míng 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 汝 rǔ 以 yǐ

先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明。亦復如是。汝以

空 kōng 明 míng 则 zé 有 yǒu 空 kōng 现 xiàn 地 dì 水 shuǐ 火 huǒ 风 fēng 各 gè 各 gè 发 fā 明 míng 则 zé 各 gè 各 gè 现 xiàn 若 ruò 俱 jù 发 fā 明 míng

空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。

则 zé 有 yǒu 俱 jù 现 xiàn 云 yún 何 hé 俱 jù 现 xiàn 富 fù 楼 lóu 那 nà 如 rú 一 yī 水 shuǐ 中 zhōng 现 xiàn 于 yú 日 rì 影 yǐng 两 liǎng 人 rén 同 tóng

則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同

觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先

觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先

無准的不應難言此日是云何各日既雙云何現

無准的不應難言此日是云何各行各日既雙云何現

一宛轉虛妄無可凭據

一宛轉虛妄無可憑據

富樓那汝以色空相傾相奪于如來藏而如來藏隨為色

富樓那汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨為色

空周遍法界是故于中風動空澄日明云暗眾生迷悶背

空周遍法界是故於中風動空澄日明雲暗衆生迷悶背

覺jué合hé塵chén故gù發fā塵chén勞láo有yǒu世shì間jiān相xiàng我wǒ以yǐ妙miào明míng不bù滅miè不bù生shēng合hé如 Rú來 lái

覺合塵。故發塵勞。有世間相。我以妙明。不滅不生。合如來

藏zàng而ér如 Rú來 lái藏zàng唯wéi妙miào覺jué明míng圓yuán照zhào法fǎ界jiè是shì故gù於yú中zhōng一yī為wéi無wú量liàng無wú

藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一為無量。無

量liàng為wéi一yī小xiǎo中zhōng現xiàn大dà大dà中zhōng現xiàn小xiǎo不bù動dòng道dào場chǎng遍biàn十shí方fāng界jiè身shēn含hán十shí

量為一。小中現大。大中現小。不動道場。遍十方界。身含十

方fāng無wú盡jìn虛xū空kōng於yú一yī毛máo端duān現xiàn寶bǎo王wáng剎chà坐zuò微wēi塵chén裏lǐ轉zhuǎn大dà法fǎ輪lún滅miè

方無盡虛空。於一毛端。現寶王剎。坐微塵裏。轉大法輪。滅

塵chén合hé覺jué故gù發fā真zhēn如 Rú妙miào覺jué明míng性xìng而ér如 Rú來 lái藏zàng本běn妙miào圓yuán心xīn非fēi心xīn非fēi

塵合覺。故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心。非心非

空 kōng 非 fēi 地 dì 非 fēi 水 shuǐ 非 fēi 风 fēng 非 fēi 火 huǒ 非 fēi 眼 yǎn 非 fēi 耳 ěr 鼻 bí 舌 shé 身 shēn 意 yì 非 fēi 色 sè 非 fēi 声 shēng 香 xiāng

空。非地。非水。非风。非火。非眼。非耳。鼻。舌。身。意。非色。非聲。香。

味 wèi 觸 chù 法 fǎ 非 fēi 眼 yǎn 识 shí 界 jiè 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 意 yì 识 shí 界 jiè 非 fēi 明 míng 无 wú 明 míng 明 míng 无 wú 明 míng

味。觸。法。非眼。識界。如是。乃至。非意識界。非明。無明。明。無明。

尽 jìn 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 老 lǎo 非 fēi 死 sǐ 非 fēi 老 lǎo 死 sǐ 尽 jìn 非 fēi 苦 kǔ 非 fēi 集 jí 非 fēi 灭 miè 非 fēi 道 dào 非 fēi

盡。如是。乃至。非老。非死。非老死。盡。非苦。非集。非滅。非道。非。

智 zhì 非 fēi 得 dé 非 fēi 檀 tán 那 nà 非 fēi 尸 shī 羅 luó 非 fēi 毗 pí 梨 lí 耶 yé 非 fēi 羴 chán 提 tí 非 fēi 禪 chán 那 nà 非 fēi 鉢 bō 刺 là

智。非得。非檀。那。非尸羅。非毗梨耶。非羴提。非禪。那。非鉢刺。

若 ruò 非 fēi 波 bō 羅 luó 蜜 mì 多 duō 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 非 fēi 怛 dá 闍 tà 阿 ā 竭 jié 非 fēi 阿 ē 羅 luó 訶 hē 三 sān 耶 yé 三 sān

若。非波羅蜜多。如是。乃至。非怛闍阿竭。非阿羅訶。三耶三。

菩 pú 非 fēi 大 dà 涅 niè 槃 pán 非 fēi 常 cháng 非 fēi 乐 lè 非 fēi 我 wǒ 非 fēi 净 jìng 以 yǐ 是 shì 俱 jù 非 fēi 世 shì 出 chū 世 shì 故 gu 即 jí

菩。非大涅槃。非常非樂。非我非淨。以是俱非世出世故。即

如 rú 来 lái 藏 zàng 元 yuán 明 míng 心 xīn 妙 miào 即 jí 心 xīn 即 jí 空 kōng 即 jí 地 dì 即 jí 水 shuǐ 即 jí 风 fēng 即 jí 火 huǒ 即 jí 眼 yǎn 即 jí

如來藏元明心妙。即心。即空。即地。即水。即風。即火。即眼。即

耳 ěr 鼻 bí 舌 shé 身 shēn 意 yì 即 jí 色 sè 即 jí 声 shēng 香 xiāng 味 wèi 觸 chù 法 fǎ 即 jí 眼 yǎn 识 shí 界 jiè 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 即 jí

耳鼻舌身意。即色。即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至即

意 yì 识 shí 界 jiè 即 jí 明 míng 无 wú 明 míng 无 wú 明 míng 尽 jìn 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 即 jí 老 lǎo 即 jí 死 sǐ 即 jí 老 lǎo 死 sǐ

意識界。即明無明。明無明盡。如是乃至即老。即死。即老死

尽 jìn 即 jí 苦 kǔ 即 jí 集 jí 即 jí 灭 miè 即 jí 道 dào 即 jí 智 zhì 即 jí 得 dé 即 jí 檀 tán 那 nà 即 jí 尸 shī 罗 luó 即 jí 毗 pí 梨 lí

盡。即苦。即集。即滅。即道。即智。即得。即檀那。即尸羅。即毗梨

耶 yé 即 jí 羴 chàn 提 tí 即 jí 禪 chán 那 nà 即 jí 鉢 bō 刺 là 若 ruò 即 jí 波 bō 羅 luó 蜜 mì 多 duō 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 即 jí 怛 dá

耶。即羴提。即禪那。即鉢刺若。即波羅蜜多。如是乃至。即怛

闍 tà 阿 ā 竭 jié 即 jí 阿 ā 羅 luó 訶 hē 三 sān 耶 yé 三 sān 菩 pú 即 jí 大 dà 涅槃 niè pán 即 jí 常 cháng 即 jí 樂 lè 即 jí 我 wǒ 即 jí

闍阿竭。即阿羅訶。三耶三菩。即大涅槃。即常即樂。即我即

淨 jìng 以 yǐ 是 shì 即 jí 俱 jù 世 shì 出 chū 世 shì 故 gù 即 jí 如 rú 來 lái 藏 zàng 妙 miào 明 míng 心 xīn 元 yuán 離 lí 即 jí 離 lí 非 fēi 是 shì

淨。以是。即俱世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非。是

即 jí 非 fēi 即 jí 如 rú 何 hé 世 shì 間 jiān 三 sān 有 yǒu 眾 zhòng 生 shēng 及 jí 出 chū 世 shì 間 jiān 聲 shēng 聞 wén 緣 yuán 覺 jué 以 yǐ 所 suǒ 知 zhī

即非即。如何世間。三有衆生。及出世間。聲聞緣覺。以所知

心 xīn 測 cè 度 duó 如 rú 來 lái 无 wú 上 shàng 菩 pú 提 tí 用 yòng 世 shì 語 yǔ 言 yán 入 rù 佛 fó 知 zhī 見 jiàn 譬 pì 如 rú 琴 qín 瑟 sè 筊 kǒng

心。測度如來。無上菩提。用世語言。入佛知見。譬如琴瑟筊

篋hóu 琵琶pí pā 虽suī 有yǒu 妙音miào yīn 若ruò 无wú 妙指miào zhǐ 终zhōng 不bù 能néng 发fā 汝rǔ 与yǔ 众zhòng 生shēng 亦yì 复fù 如rú

篋琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與衆生。亦復如

是shì 宝觉bǎo jué 真zhēn 心xīn 各gè 各gè 圓yuán 滿mǎn 如rú 我wǒ 按àn 指zhǐ 海hǎi 印yìn 发fā 光guāng 汝rǔ 暫zàn 举jǔ 心xīn 尘chén

是寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵

勞láo 先xiān 起qǐ 由yóu 不bù 勤qín 求qiú 无wú 上shàng 覺jué 道dào 愛ài 念niàn 小xiǎo 乘chéng 得dé 少shǎo 为wéi 足zú

勞先起。由不勤求。無上覺道。愛念小乘。得少為足。

富fù 楼lóu 那nà 言yán 我wǒ 与yǔ 如rú 来lái 宝觉bǎo jué 圓yuán 明míng 真zhēn 妙miào 淨jìng 心xīn 无wú 二èr 圓yuán 滿mǎn 而ér 我wǒ

富樓那言。我與如來寶覺圓明。真妙淨心。無二圓滿。而我

昔xī 遭zāo 无wú 始shǐ 妄wàng 想xiǎng 久jiǔ 在zài 輪lún 迴huí 今jīn 得dé 圣shèng 乘chéng 犹yóu 未wèi 究jiū 竟jìng 世shì 尊zūn 諸zhū 妄wàng

昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊。諸妄

一 yī 切 qiè 圓 yuán 灭 miè 独 dú 妙 miào 真 zhēn 常 cháng 敢 gǎn 问 wèn 如 rú 来 lái 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng 何 hé 因 yīn 有 yǒu 妄 wàng 自 zì 蔽 bì

一切圓滅。獨妙真常。敢問如來。一切衆生。何因有妄。自蔽

妙 miào 明 míng 受 shòu 此 cǐ 沦 lún 溺 nì 佛 fó 告 gào 富 fù 楼 lóu 那 nà 汝 rǔ 虽 suī 除 chú 疑 yí 余 yú 惑 huò 未 wèi 尽 jìn 吾 wú 以 yǐ 世 shì

妙明。受此淪溺。佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世

间 jiān 现 xiàn 前 qián 诸 zhū 事 shì 今 jīn 复 fù 问 wèn 汝 rǔ 汝 rǔ 岂 qǐ 不 bù 闻 wén 室 shì 罗 luó 城 chéng 中 zhōng 演 yǎn 若 ruò 达 dá 多 duō 忽 hū

間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中。演若達多。忽

于 yú 晨 chén 朝 zhāo 以 yǐ 鏡 jìng 照 zhào 面 miàn 愛 ài 鏡 jìng 中 zhōng 头 tóu 眉 méi 目 mù 可 kě 见 jiàn 嗔 chēn 責 zé 已 jǐ 头 tóu 不 bù 见 jiàn 面 miàn

於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。嗔責已頭。不見面

目 mù 以 yǐ 为 wéi 魑 chī 魅 mèi 无 wú 状 zhuàng 狂 kuáng 走 zǒu 于 yú 意 yì 云 yún 何 hé 此 cǐ 人 rén 何 hé 因 yīn 无 wú 故 gù 狂 kuáng 走 zǒu

目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。

富樓那言是人心狂更無他故佛言妙覺明圓本圓明妙

富樓那言是人心狂更無他故佛言妙覺明圓本圓明妙

既稱爲妄云何有因若有所因云何名妄自諸妄想展轉

既稱爲妄云何有因若有所因云何名妄自諸妄想展轉

相因從迷積迷以歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因

相因從迷積迷以歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因

因迷自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何爲滅得菩

因迷自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何爲滅得菩

提者如寤時人說夢中事心縱精明欲何緣取夢中物

提者如寤時人說夢中事心縱精明欲何緣取夢中物

況kuàng復fù无wú因yīn本běn无wú所suǒ有yǒu如rú彼bǐ城chéng中zhōng演yǎn若ruò達dá多duō豈qǐ有yǒu因yīn緣yuán自zì怖bù

況復無因。本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣。自怖

頭tóu走zǒu忽hū然rán狂kuáng歇xiē頭tóu非fēi外wài得dé縱zòng未wèi歇xiē狂kuáng亦yì何hé遺yí失shī富fù樓lóu那nà妄wàng

頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄

性xìng如rú是shì因yīn何hé為wéi在zài汝rǔ但dàn不bù隨suí分fēn別bié世shì間jiān業yè果guǒ眾zhòng生shēng三sān種zhǒng相xiāng

性如是。因何為在。汝但不隨分別世間。業果衆生。三種相

續xù三sān緣yuán斷duàn故gù三sān因yīn不bù生shēng則zé汝rǔ心xīn中zhōng演yǎn若ruò達dá多duō狂kuáng性xìng自zì歇xiē歇xiē

續。三緣斷故。三因不生。則汝心中。演若達多。狂性自歇。歇

即jí菩pú提tí勝shèng淨jìng明míng心xīn本běn周zhōu法fǎ界jiè不bù從cóng人rén得dé何hé藉jiè劬qú勞láo肯kěn綮qìng修xiū

即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修

證。 zhèng

譬如有人於白衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食

譬如有人於白衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食

馳走雖實貧窮珠不曾曾失忽有智者指示其珠所願從心

馳走雖實貧窮珠不曾曾失忽有智者指示其珠所願從心

致大饒富方悟神珠非從外得

致大饒富方悟神珠非從外得

即時阿難在大眾中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜

即時阿難在大眾中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜

淫yín業yè三sān緣yuán斷duàn故gù三sān因yīn不bù生shēng心xīn中zhōng達dá多duō狂kuáng性xìng自zì歇xiē歇xiē即jí菩pú提tí

姪業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提

不bù从cóng人rén得dé斯sī則zé因yīn緣yuán皎jiǎo然rán明míng白bái云yún何hé如 Rú來 lái頓dùn棄qì因yīn緣yuán我wǒ从cóng

不從人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因緣我從

因yīn緣yuán心xīn得dé開kāi悟wù世shì尊zūn此cǐ義yì何hé獨dú我wǒ等děng年nián少shào有yǒu學xué聲shēng聞wén今jīn此cǐ

因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此

會huì中zhōng大dà目mù犍qián連lián及jí舍shè利lì弗fú須xū菩pú提tí等děng从cóng老lǎo梵fàn志zhì聞wén佛fó因yīn緣yuán

會中大目犍連及舍利弗須菩提等從老梵志聞佛因緣

發fā心xīn開kāi悟wù得dé成chéng无wú漏lòu今jīn說shuō菩pú提tí不bù从cóng因yīn緣yuán則zé王wáng舍shè城chéng拘jū舍shè

發心開悟得成無漏今說菩提不從因緣則王舍城拘舍

梨等lí děng所說suǒ shuō自然zì rán成chéng第一dì yī義yì惟wéi垂chuí大悲dà bēi開kāi發fā迷mí悶mèn

梨等所說自然成第一義惟垂大悲開發迷悶

佛告阿難即如城中演若達多狂性kuáng xìng因緣yīn yuán若得滅除則不

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不

狂性kuáng xìng自然zì rán而出ér chū因緣yīn yuán自然zì rán理窮lǐ qióng於是yú shì阿難演若達多頭本

狂性自然而出因緣自然理窮於是阿難演若達多頭本

自然zì rán本běn自zì其然qí rán无wú然rán非fēi自zì何hé因緣yīn yuán故怖gù bù頭狂走kuáng zǒu若自然zì rán頭

自然本自其然無然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭

因緣yīn yuán故狂gù kuáng何hé不bù自zì然rán因緣yīn yuán故失gù shī本頭běn tóu不bù失shī狂怖kuáng bù妄wàng出chū曾céng无wú

因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾無

變biàn易yì何hé藉jiè因yīn緣yuán本běn狂kuáng自zì然rán本běn有yǒu狂kuáng怖bù未wèi狂kuáng之zhī際jì狂kuáng何hé所suǒ潛qián

變易何藉因緣本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛

不bù狂kuáng自zì然rán頭tóu本běn无wú妄wàng何hé為wéi狂kuáng走zǒu若ruò悟wù本běn頭tóu識shí知zhī狂kuáng走zǒu因yīn緣yuán

不狂自然頭本無妄何為狂走若悟本頭識知狂走因緣

自zì然rán俱jù為wéi戏xì論lùn是shì故gù我wǒ言yán三sān緣yuán斷duàn故gù即jí菩pú提tí心xīn菩pú提tí心xīn生shēng

自然俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩提心生

生shēng灭miè心xīn灭miè此cǐ但dàn生shēng灭miè生shēng俱jù尽jìn无wú功gōng用yòng道dào若ruò有yǒu自zì然rán如 Rú是shì

生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功用道若有自然如是

則zé明míng自zì然rán心xīn生shēng生shēng灭miè心xīn灭miè此cǐ亦yì生shēng灭miè无wú生shēng灭miè者zhě名míng為wéi自zì然rán

則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名為自然

猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本

猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本

然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名

然性本然非然和合非合合然俱離離合俱非此句方名

无戏论法菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證虽复

无戏论法菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證雖復

忆持十方如来十部经清淨妙理如恒河沙只益戏论

憶持十方如來十部經清淨妙理如恒河沙祇益戲論

汝虽谈说因缘自然決定明了人閒稱汝多聞第一以此

汝雖談說因緣自然決定明了人閒稱汝多聞第一以此

積劫多聞熏習不能離摩登伽難何因待我佛頂神呪

積劫多聞熏習不能離摩登伽難何因待我佛頂神呪

摩登伽心淫火頓歇得阿那含于我法中成精進林愛河

摩登伽心淫火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河

干枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴

乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴

不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為

不如一日修無漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為

淫女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺羅

姪女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺羅

母 mǔ 耶 yé 輸 shū 陀 tuó 羅 luó 同 tóng 悟 wù 宿 sù 因 yīn 知 zhī 歷 lì 世 shì 因 yīn 貪 tān 愛 ài 為 wéi 苦 kǔ 一 yī 念 niàn 熏 xūn 修 xiū 无 wú

母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪愛為苦。一念熏修無

漏 lòu 善 shàn 故 gù 或 huò 得 dé 出 chū 纏 chán 或 huò 蒙 méng 授 shòu 記 jì 如 rú 何 hé 自 zì 欺 qī 尚 shàng 留 liú 觀 guān 听 tīng

漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尚留觀聽。

阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 聞 wén 佛 fó 示 shì 誨 huì 疑 yí 惑 huò 銷 xiāo 除 chú 心 xīn 悟 wù 實 shí 相 xiàng 身 shēn 意 yì 輕 qīng 安 ān

阿難及諸大眾。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。

得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 重 chóng 復 fù 悲 bēi 泪 lèi 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 長 cháng 跪 guì 合 hé 掌 zhǎng 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 无 wú 上 shàng

得未曾有。重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌。而白佛言。無上

大 dà 悲 bēi 清 qīng 淨 jìng 寶 bǎo 王 wáng 善 shàn 開 kāi 我 wǒ 心 xīn 能 néng 以 yǐ 如 rú 是 shì 種 zhǒng 種 zhǒng 因 yīn 緣 yuán 方 fāng 便 biàn 提 tí 獎 jiǎng

大悲。清淨寶王。善開我心。能以如是種種因緣。方便提獎。

引 yīn 諸 zhū 沉 chén 冥 míng 出 chū 于 yú 苦 kǔ 海 hǎi 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 今 jīn 虽 suī 承 chéng 如 rú 是 shì 法 fǎ 音 yīn 知 zhī 如 rú 來 lái lái 藏 zàng

引諸沉冥出於苦海世尊我今雖承如是法音知如來藏

妙 miào 覺 jué 明 míng 心 xīn 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 含 hán 育 yù 如 rú 來 lái lái 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ 清 qīng 淨 jìng 寶 bǎo 嚴 yán 妙 miào 覺 jué

妙覺明心遍十方界含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺

王 wáng 剎 chà 如 rú 來 lái lái 復 fù 責 zé 多 duō 聞 wén 无 wú 功 gōng 不 bù 逮 dài 修 xiū 习 xí 我 wǒ 今 jīn 犹 yóu 如 rú 旅 lǚ 泊 bó 之 zhī 人 rén

王剎如來復責多聞無功不逮修習我今猶如旅泊之人

忽 hū 蒙 méng 天 tiān 王 wáng 賜 cì 与 yǔ 华 huá 屋 wū 虽 suī 获 huò 大 dà 宅 zhái 要 yào 因 yīn 門 mén 入 rù 唯 wéi 愿 yuàn 如 rú 來 lái lái 不 bù 捨 shě

忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來不捨

大 dà 悲 bēi 示 shì 我 wǒ 在 zài 會 huì 諸 zhū 蒙 méng 暗 àn 者 zhě 捐 juān 舍 shě 小 xiǎo 乘 chéng 毕 bì 获 huò 如 rú 來 lái lái 无 wú 余 yú 涅 niè 槃 pán

大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢獲如來無餘涅槃

本發心路。令有學者。從何攝伏。疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛
知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。
知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。

尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為
尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為

尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為
尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為

尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為
尔時世尊哀憫會中緣覺聲聞。于菩提心未自在者。及為

摩 mó 提 tí 不 bù 生 shēng 疲 pí 倦 juàn 應 yīng 當 dāng 先 xiān 明 míng 發 fā 覺 jué 初 chū 心 xīn 二 èr 決 jué 定 dìng 義 yì 云 yún 何 hé 初 chū 心 xīn

摩提不生疲倦。應當先明發覺初心。二決定義。云何初心。

二 èr 義 yì 決 jué 定 dìng 阿 ā 難 nán 第 dì 一 yī 義 yì 者 zhě 汝 rǔ 等 děng 若 ruò 欲 yù 捐 juān 舍 shě 聲 shēng 聞 wén 修 xiū 菩 pú 薩 sà 乘 chéng

二義決定。阿難。第一義者。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。

入 rù 佛 fó 知 zhī 見 jiàn 應 yīng 當 dāng 审 shěn 觀 guān 因 yīn 地 dì 發 fā 心 xīn 與 yǔ 果 guǒ 地 dì 覺 jué 為 wéi 同 tóng 為 wéi 異 yì 阿 ā 難 nán

入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺。為同為異。阿難。

若 ruò 于 yú 因 yīn 地 dì 以 yǐ 生 shēng 滅 miè 心 xīn 為 wéi 本 běn 修 xiū 因 yīn 而 ér 求 qiú 佛 fó 乘 chéng 不 bù 生 shēng 不 bù 滅 miè 无 wú 有 yǒu

若於因地。以生滅心為本修因。而求佛乘。不生不滅。無有

是 shì 处 chù 以 yǐ 是 shì 義 yì 故 gù 汝 rǔ 當 dāng 照 zhào 明 míng 諸 zhū 器 qì 世 shì 間 jiān 可 kě 作 zuò 之 zhī 法 fǎ 皆 jiē 从 cóng 變 biàn 滅 miè

是處。以是義故。汝當照明。諸器世間。可作之法。皆從變滅。

阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。

阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。

何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為

何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為

地潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙

地潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏分汝湛圓妙

覺明心為視聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。云何為

覺明心為視聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。云何為

濁阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留

濁阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留

碍碍 ài 二 èr 体 tǐ 法 fǎ 尔 ěr 性 xìng 不 bù 相 xiāng 循 xún 有 yǒu 世 shì 间 jiān 人 rén 取 qǔ 彼 bǐ 土 tǔ 尘 chén 投 tóu 于 yú 净 jìng 水 shuǐ 土 tǔ

碍。二體法尔。性不相循。有世閒人取彼土塵。投於淨水土

失失 shī 留 liú 碍 ài 水 shuǐ 亡 wáng 清 qīng 洁 jié 容 róng 貌 mào 汨 mì 然 rán 名 míng 之 zhī 为 wéi 浊 zhuó 汝 rǔ 浊 zhuó 五 wǔ 重 chóng 亦 yì 复 fù 如 rú

失留碍。水亡清潔。容只汨然。名之為濁。汝濁五重。亦復如

是是 shì 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 见 jiàn 虚 xū 空 kōng 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 空 kōng 见 jiàn 不 bù 分 fēn 有 yǒu 空 kōng 无 wú 体 tǐ 有 yǒu 见 jiàn 无 wú

是。阿難。汝見虛空遍十方界。空見不分。有空無體。有見無

覺覺 jué 相 xiāng 织 zhī 妄 wàng 成 chéng 是 shì 第 dì 一 yī 重 chóng 名 míng 为 wéi 劫 jié 浊 zhuó 汝 rǔ 身 shēn 现 xiàn 抔 tuán 四 sì 大 dà 为 wéi 体 tǐ 见 jiàn

覺。相織妄成。是第一重。名為劫濁。汝身現搏四大為體。見

聞聞 wén 觉 jué 知 zhī 壅 yōng 令 líng 留 liú 碍 ài 水 shuǐ 火 huǒ 风 fēng 土 tǔ 旋 xuán 令 líng 觉 jué 知 zhī 相 xiāng 织 zhī 妄 wàng 成 chéng 是 shì 第 dì 二 èr

聞覺知。擁令留碍。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二

重chóng名míng為wéi見jiàn濁zhuó又yòu汝rǔ心xīn中zhōng憶yì識shí誦sòng習xí性xìng發fā知zhī見jiàn容róng現xiàn六liù塵chén離lí

重名為見濁。又汝心中憶識誦習。性發知見。容現六塵。離

塵chén無wú相xiàng離lí覺jué無wú性xìng相xiāng織zhī妄wàng成chéng是shì第dì三sān重chóng名míng煩fán惱nǎo濁zhuó又yòu汝rǔ朝zhāo

塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名煩惱濁。又汝朝

夕xī生shēng滅miè不bù停tíng知zhī見jiàn每měi欲yù留liú于yú世shì間jiān業yè運yùn每měi常cháng遷qiān于yú國guó土tǔ相xiāng

夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相

織zhī妄wàng成chéng是shì第dì四sì重chóng名míng眾zhòng生shēng濁zhuó汝rǔ等děng見jiàn聞wén元yuán無wú異yì性xìng眾zhòng塵chén隔gé

織妄成。是第四重。名眾生濁。汝等見聞。元無異性。眾塵隔

越yuè無wú狀zhuàng異yì生shēng性xìng中zhōng相xiāng知zhī用yòng中zhōng相xiāng背bèi同tóng異yì失shī准zhǔn相xiāng織zhī妄wàng成chéng是shì

越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失准。相織妄成。是

第五重chóng名míng為wéi命mìng濁zhuó阿ā難nán汝rǔ今jīn欲yù令lìng見jiàn聞wén覺jué知zhī遠yuǎn契qì如rú來lái常cháng

第五重名為命濁阿難汝今欲令見聞覺知遠契如來常

樂lè我wǒ淨jìng應yīng當dāng先xiān擇zé死sǐ生shēng根gēn本běn依yī不bù生shēng滅miè圓yuán湛zhàn性xìng成chéng以yǐ湛zhàn旋xuán

樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓湛性成以湛旋

其qí虛xū妄wàng滅miè生shēng伏fú還huán元yuán覺jué得dé元yuán明míng覺jué无wú生shēng滅miè性xìng為wéi因yīn地dì心xīn然rán

其虛妄滅生伏還元覺得元明覺无生滅性為因地心然

后hòu圓yuán成chéng果guǒ地dì修xiū證zhèng如rú澄chéng濁zhuó水shuǐ貯zhù于yú靜jìng器qì靜jìng深shēn不bù動dòng沙shā土tǔ自zì

後圓成果地修證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自

沉chén清qīng水shuǐ現xiàn前qián名míng為wéi初chū伏fú客kè塵chén煩fán惱nǎo去qù泥ní純chún水shuǐ名míng為wéi永yǒng斷duàn根gēn

沉清水現前名為初伏客塵煩惱去泥純水名為永斷根

本běn无wú明míng明míng相xiàng精jīng纯chún一yī切qiè变biàn现xiàn不bù为wéi烦fán恼nǎo皆jiē合hé涅niè槃pán清qīng净jìng妙miào

本無明。明相精純。一切變現。不為煩惱。皆合涅槃。清淨妙。

德dé

德。

第dì二èr义yì者zhě汝rǔ等děng必bì欲yù发fā菩pú提tí心xīn于yú菩pú薩sà乘chéng生shēng大dà勇yǒng猛měng决jué定dìng

第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定。

弃qì捐juān诸zhū有yǒu为wéi相xiàng应yīng当dāng审shěn详xiáng烦fán恼nǎo根gēn本běn此cǐ无wú始shǐ来lái发fā业yè润rùn生shēng

棄捐諸有為相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生。

谁shuí作zuò谁shuí受shòu阿ā难nán汝rǔ修xiū菩pú提tí若ruò不bù审shěn观guān烦fán恼nǎo根gēn本běn则zé不bù能néng知zhī

誰作誰受。阿難。汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知。

虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難

虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難

汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝

汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝

隳裂何以故空無相形無結解故則汝現前眼耳鼻舌及

隳裂何以故空無相形無結解故則汝現前眼耳鼻舌及

與身心六為賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛

與身心六為賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛

故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷

故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷

流 liú 界 jiè 為 wéi 方 fāng 位 wèi 汝 rǔ 今 jīn 當 dāng 知 zhī 東 dōng 西 xī 南 nán 北 běi 東 dōng 南 nán 西 xī 南 nán 東 dōng 北 běi 西 xī 北 běi 上 shàng

流。界。為。方。位。汝。今。當。知。東。西。南。北。東。南。西。南。東。北。西。北。上。

下 xià 為 wéi 界 jiè 過 guò 去 qù 未 wèi 來 lái 現 xiàn 在 zài 為 wéi 世 shì 位 wèi 方 fāng 有 yǒu 十 shí 流 liú 數 shù 有 yǒu 三 sān 一 yī 切 qiè 眾 zhòng

下。為。界。過。去。未。來。現。在。為。世。位。方。有。十。流。數。有。三。一。切。衆。

生 shēng 織 zhī 妄 wàng 相 xiāng 成 chéng 身 shēn 中 zhōng 貿 mào 遷 qiān 世 shì 界 jiè 相 xiāng 涉 shè 而 ér 此 cǐ 界 jiè 性 xìng 設 shè 雖 suī 十 shí 方 fāng 定 dìng

生。織。妄。相。成。身。中。貿。遷。世。界。相。涉。而。此。界。性。設。雖。十。方。定。

位 wèi 可 kě 明 míng 世 shì 間 jiān 只 zhǐ 目 mù 東 dōng 西 xī 南 nán 北 běi 上 shàng 下 xià 无 wú 位 wèi 中 zhōng 无 wú 定 dìng 方 fāng 四 sì 數 shù 必 bì

位。可。明。世。間。祇。目。東。西。南。北。上。下。無。位。中。無。定。方。四。數。必。

明 míng 与 yǔ 世 shì 相 xiāng 涉 shè 三 sān 四 sì 四 sì 三 sān 宛 wǎn 转 zhuǎn 十 shí 二 èr 流 liú 变 biàn 三 sān 叠 dié 一 yī 十 shí 百 bǎi 千 qiān 总 zǒng

明。與。世。相。涉。三。四。四。三。宛。轉。十。二。流。變。三。疊。一。十。百。千。惣。

括kuò始shǐ終zhōng六liù根gēn之zhī中zhōng各gè各gè功gōng德dé有yǒu千qiān二èr百bǎi阿ā難nán汝ǎ復fù于yú中zhōng克kè

括始終六根之中各各功德有千二百阿難汝復於中克

定dìng优yōu劣liè如rú眼yǎn觀guān見jiàn后hòu暗àn前qián明míng前qián方fāng全quán明míng后hòu方fāng全quán暗àn左zuǒ右yòu傍bàng

定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右傍

觀guān三sān分fēn之zhī二èr統tǒng論lùn所suǒ作zuò功gōng德dé不bù全quán三sān分fēn言yán功gōng一yī分fēn无wú德dé當dāng

觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當

知zhī眼yǎn唯wéi八bā百bǎi功gōng德dé如rú耳ěr周zhōu听tīng十shí方fāng无wú遺yí動dòng若ruò迤ěr遙yáo靜jìng无wú边biān

知眼唯八百功德如耳周聽十方無遺動若迤遙靜無邊

际jì當dāng知zhī耳ěr根gēn圓yuán满mǎn一yī千qiān二èr百bǎi功gōng德dé如rú鼻bí嗅xiù聞wén通tōng出chū入rù息xī有yǒu

際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻嗅聞通出入息有

出 chū 有 yǒu 入 rù 而 ér 闕 quē 中 zhōng 交 jiāo 驗 yàn 于 yú 鼻 bí 根 gēn 三 sān 分 fēn 闕 quē 一 yī 當 dāng 知 zhī 鼻 bí 唯 wéi 八 bā 百 bǎi 功 gōng

出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻唯八百功

德 dé 如 rú 舌 shé 宣 xuān 揚 yáng 尽 jìn 诸 zhū 世 shì 间 jiān 出 chū 世 shì 间 jiān 智 zhì 言 yán 有 yǒu 方 fāng 分 fēn 理 lǐ 无 wú 穷 qióng 尽 jìn 當 dāng

德如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理無窮盡當

知 zhī 舌 shé 根 gēn 圓 yuán 滿 mǎn 一 yī 千 qiān 二 èr 百 bǎi 功 gōng 德 dé 如 rú 身 shēn 覺 jué 觸 chù 识 shí 于 yú 违 wéi 順 shùn 合 hé 時 shí 能 néng

知舌根圓滿一千二百功德如身覺觸識於違順合時能

覺 jué 离 lí 中 zhōng 不 bù 知 zhī 离 lí 一 yī 合 hé 双 shuāng 驗 yàn 于 yú 身 shēn 根 gēn 三 sān 分 fēn 闕 quē 一 yī 當 dāng 知 zhī 身 shēn 唯 wéi 八 bā

覺離中不知離一合雙驗於身根三分闕一當知身唯八

百 bǎi 功 gōng 德 dé 如 rú 意 yì 默 mò 容 róng 十 shí 方 fāng 三 sān 世 shì 一 yī 切 qiè 世 shì 间 jiān 出 chū 世 shì 间 jiān 法 fǎ 唯 wéi 圣 shèng 与 yǔ

百功德如意默容十方三世一切世間出世間法唯聖與

凡 fán 无 wú 不 bù 包 bāo 容 róng 尽 jìn 其 qí 涯 yá 际 jì 当 dāng 知 zhī 意 yì 根 gēn 圆 yuán 满 mǎn 一 yī 千 qiān 二 èr 百 bǎi 功 gōng 德 dé 阿 ā

凡。無不苞容。盡其涯際。當知意根圓滿。一千二百功德。阿

難 nán 汝 rǔ 今 jīn 欲 yù 逆 nì 生 shēng 死 sǐ 欲 yù 流 liú 返 fǎn 穷 qióng 流 liú 根 gēn 至 zhì 不 bù 生 shēng 灭 miè 当 dāng 验 yàn 此 cǐ 等 děng 六 liù

難。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等六

受 shòu 用 yòng 根 gēn 谁 shuí 合 hé 谁 shuí 离 lí 谁 shuí 深 shēn 谁 shuí 浅 qiǎn 谁 shuí 为 wéi 圆 yuán 通 tōng 谁 shuí 不 bù 圆 yuán 满 mǎn 若 ruò 能 néng 于 yú

受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰為圓通。誰不圓滿。若能於

此 cǐ 悟 wù 圆 yuán 通 tōng 根 gēn 逆 nì 彼 bǐ 无 wú 始 shǐ 织 zhī 妄 wàng 业 yè 流 liú 得 dé 循 xún 圆 yuán 通 tōng 与 yǔ 不 bù 圆 yuán 根 gēn 日 rì

此。悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。與不圓根。日

劫 jié 相 xiāng 倍 bèi 我 wǒ 今 jīn 备 bèi 显 xiǎn 六 liù 湛 zhàn 圆 yuán 明 míng 本 běn 所 suo 功 gōng 德 dé 数 shù 量 liàng 如 rú 是 shì 随 suí 汝 rǔ 详 xiáng

劫相倍。我今備顯六湛圓明。本所功德。數量如是。隨汝詳

擇 zé 其 qí 可 kě 入 rù 者 zhě 吾 wú 當 dāng 發 fā 明 míng 令 lìng 汝 rǔ 增 zēng 進 jìn 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 于 yú 十 shí 八 bā 界 jiè 一 yī

擇其可入者。吾當發明。令汝增進。十方如來於十八界。一

一 yī 修 xiū 行 xíng 皆 jiē 得 dé 圓 yuán 滿 mǎn 无 wú 上 shàng 菩 pú 提 tí 于 yú 其 qí 中 zhōng 間 jiān 亦 yì 无 wú 优 yōu 劣 liè 但 dàn 汝 rǔ 下 xià

一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下

劣 liè 未 wèi 能 néng 于 yú 中 zhōng 圓 yuán 自 zì 在 zài 慧 huì 故 gù 我 wǒ 宣 xuān 揚 yáng 令 lìng 汝 rǔ 但 dàn 于 yú 一 yī 門 mén 深 shēn 入 rù 入 rù

劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入

一 yī 无 wú 妄 wàng 彼 bǐ 六 liù 知 zhī 根 gēn 一 yī 時 shí 清 qīng 淨 jìng

一無妄。彼六知根。一時清淨。

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 云 yún 何 hé 逆 nì 流 liú 深 shēn 入 rù 一 yī 門 mén 能 néng 令 lìng 六 liù 根 gēn 一 yī 時 shí 清 qīng

阿難白佛言。世尊。云何逆流深入一門。能令六根一時清

淨。 jìng

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 今 jīn 已 yǐ 得 dé 須 xū 陀 tuó 洹 huán 果 guǒ 已 yǐ 灭 miè 三 sān 界 jiè 众 zhòng 生 shēng 世 shì 間 jiān 見 jiàn 所 suǒ

佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界衆生世間見所

斷 duàn 惑 huò 然 rán 猶 yóu 未 wèi 知 zhī 根 gēn 中 zhōng 积 jī 生 shēng 无 wú 始 shǐ 虚 xū 习 xí 彼 bǐ 习 xí 要 yào 因 yīn 修 xiū 所 suǒ 斷 duàn 得 dé

斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。

何 hé 况 kuàng 此 cǐ 中 zhōng 生 shēng 住 zhù 异 yì 灭 miè 分 fēn 剂 jì 头 tóu 数 shù 今 jīn 汝 rǔ 且 qiě 观 guān 现 xiàn 前 qián 六 liù 根 gēn 为 wéi 一 yī

何況此中生住異滅分劑頭數。今汝且觀現前六根。為一

为 wéi 六 liù

為六。

阿難若言一者耳何不見目何不聞頭奚不履足奚無語

阿難。若言一者。耳何不見。目何不聞。頭奚不履。足奚無語。

若此六根決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝之

若此六根決定成六。如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之

六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝耳自聞何關身

六根。誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。汝耳自聞。何關身

口口來問義身起欽承是故應知非一終六非六終一終

口。口來問義。身起欽承。是故應知。非一終六。非六終一。終

不汝根元一元六阿難當知是根非一非六由無始來顛

不汝根元一元六。阿難。當知是根非一非六。由無始來。顛

倒dǎo 沦lún 替tì 故gù 于yú 圓yuán 湛zhàn 一yī 六liù 义yì 生shēng 汝rǔ 須xū 陀tuó 洹huán 虽suī 得dé 六liù 销xiāo 犹yóu 未wèi 亡wáng

倒淪替故於圓湛。一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡。

一yī 如rú 太tài 虛xū 空kōng 參cān 合hé 群qún 器qì 由yóu 器qì 形xíng 异yì 名míng 之zhī 异yì 空kōng 除chú 器qì 观guān 空kōng 说shuō

一。如太虛空。參合群器。由器形異。名之異空。除器觀空。說

空kōng 為wéi 一yī 彼bǐ 太tài 虛xū 空kōng 云yún 何hé 為wéi 汝rǔ 成chéng 同tóng 不bù 同tóng 何hé 況kuàng 更gèng 名míng 是shì 一yī 非fēi

空為一。彼太虛空。云何為汝成同不同。何況更名是一非。

一yī 則zé 汝rǔ 了liǎo 知zhī 六liù 受shòu 用yòng 根gēn 亦yì 复fù 如rú 是shì 由yóu 明míng 暗àn 等děng 二èr 种zhǒng 相xiāng 形xíng 于yú

一。則汝了知六受用根。亦復如是。由明暗等二種相形。於

妙miào 圓yuán 中zhōng 黏nián 湛zhàn 发fā 见jiàn 见jiàn 精jīng 映yìng 色sè 结jié 色sè 成chéng 根gēn 根gēn 元yuán 目mù 为wéi 清qīng 净jìng 四sì

妙圓中。粘湛發見。見精映色。結色成根。根元目為清淨。四

大 dà 因 yīn 名 míng 眼 yǎn 體 tǐ 如 rú 蒲 pú 萄 táo 朵 duǒ 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 色 sè 由 yóu 動 dòng 靜 jìng 等 děng 二 èr

大 因 名 眼 體 如 蒲 萄 朵 浮 根 四 塵 流 逸 奔 色 由 動 靜 等 二

種 zhǒng 相 xiāng 击 jī 于 yú 妙 miào 圓 yuán 中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 听 tīng 听 tīng 精 jīng 映 yìng 声 shēng 卷 juǎn 声 shēng 成 chéng 根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù

種 相 擊 於 妙 圓 中 粘 湛 發 聽 聽 精 映 聲 卷 聲 成 根 根 元 目

为 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn 名 míng 耳 ěr 體 tǐ 如 rú 新 xīn 卷 juǎn 叶 yè 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 聲 shēng 由 yóu

為 清 淨 四 大 因 名 耳 體 如 新 卷 葉 浮 根 四 塵 流 逸 奔 聲 由

通 tōng 塞 sè 等 děng 二 èr 種 zhǒng 相 xiāng 发 fā 于 yú 妙 miào 圓 yuán 中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 嗅 xiù 嗅 xiù 精 jīng 映 yìng 香 xiāng 纳 nà 香 xiāng 成 chéng

通 塞 等 二 種 相 發 於 妙 圓 中 粘 湛 發 嗅 嗅 精 映 香 納 香 成

根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù 为 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn 名 míng 鼻 bí 體 tǐ 如 rú 双 shuāng 垂 chuí 爪 zhǎo 浮 fú 根 gēn 四 sì 塵 chén 流 liú

根 根 元 目 為 清 淨 四 大 因 名 鼻 體 如 雙 垂 爪 浮 根 四 塵 流

逸yì奔bēn香xiāng由yóu恬tián變biàn等děng二èr種zhǒng相xiāng參cān于yú妙miào圓yuán中zhōng黏nián湛zhàn發fā嘗cháng嘗cháng精jīng映yìng

逸奔香由恬變等二種相參於妙圓中粘湛發嘗嘗精映

味wèi絞jiǎo味wèi成chéng根gēn根gēn元yuán目mù為wéi清qīng淨jìng四sì大dà因yīn名míng舌shé體tǐ如rú初chū偃yǎn月yuè浮fú

味絞味成根根元目為清淨四大因名舌體如初偃月浮

根gēn四sì尘chén流liú逸yì奔bēn味wèi由yóu離lí合hé等děng二èr種zhǒng相xiāng摩mó于yú妙miào圓yuán中zhōng黏nián湛zhàn發fā

根四塵流逸奔味由離合等二種相摩於妙圓中粘湛發

覺jué覺jué精jīng映yìng觸chù抔tuán觸chù成chéng根gēn根gēn元yuán目mù為wéi清qīng淨jìng四sì大dà因yīn名míng身shēn體tǐ如rú

覺覺精映觸搏觸成根根元目為清淨四大因名身體如

腰yāo鼓gǔ頹sāng浮fú根gēn四sì尘chén流liú逸yì奔bēn觸chù由yóu生shēng灭miè等děng二èr種zhǒng相xiāng續xù于yú妙miào圓yuán

腰鼓頹浮根四塵流逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓

中 zhōng 黏 nián 湛 zhàn 发 fā 知 zhī 知 zhī 精 jīng 映 yìng 法 fǎ 覽 lǎn 法 fǎ 成 chéng 根 gēn 根 gēn 元 yuán 目 mù 为 wéi 清 qīng 淨 jìng 四 sì 大 dà 因 yīn

中. 粘湛發知. 知精映法. 覽法成根. 根元目為清淨四大. 因

名 míng 意 yì 思 sī 如 rú 幽 yōu 室 shì 見 jiàn 浮 fú 根 gēn 四 sì 尘 chén 流 liú 逸 yì 奔 bēn 法 fǎ 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 六 liù 根 gēn 由 yóu

名意思如幽室見. 浮根四塵流逸奔法. 阿難如是六根由

彼 bǐ 觉 jué 明 míng 有 yǒu 明 míng 明 míng 觉 jué 失 shī 彼 bǐ 精 jīng 了 liǎo 黏 nián 妄 wàng 发 fā 光 guāng 是 shì 以 yǐ 汝 rǔ 今 jīn 离 lí 暗 àn 离 lí

彼覺明. 有明明覺. 失彼精了. 粘妄發光. 是以汝今離暗離

明 míng 无 wú 有 yǒu 見 jiàn 体 tǐ 离 lí 动 dòng 离 lí 静 jìng 元 yuán 无 wú 听 tīng 质 zhì 无 wú 通 tōng 无 wú 塞 sè 嗅 xiù 性 xìng 不 bù 生 shēng 非 fēi

明. 無有見體. 離動離靜. 元無聽質. 無通無塞. 嗅性不生. 非

变 biàn 非 fēi 恬 tián 尝 cháng 无 wú 所 suǒ 出 chū 不 bù 离 lí 不 bù 合 hé 觉 jué 触 chù 本 běn 无 wú 无 wú 灭 miè 无 wú 生 shēng 了 liǎo 知 zhī 安 ān

變非恬. 嘗無所出. 不離不合. 覺觸本無. 無滅無生. 了知安

寄 jì 汝 rǔ 但 dàn 不 bù 循 xún 動 dòng 靜 jìng 合 hé 离 lí 恬 tián 變 biàn 通 tōng 塞 sè 生 shēng 灭 miè 暗 àn 明 míng 如 rú 是 shì 十 shí 二 èr 諸 zhū

寄。汝但不循動靜。合離。恬變。通塞。生滅。暗明。如是十二諸

有 yǒu 为 wéi 相 xiàng 隨 suí 拔 bá 一 yī 根 gēn 脱 tuō 黏 nián 內 nèi 伏 fú 伏 fú 归 guī 元 yuán 真 zhēn 发 fā 本 běn 明 míng 耀 yào 耀 yào 性 xìng 发 fā

有為相。隨拔一根。脫粘內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發

明 míng 諸 zhū 余 yú 五 wǔ 黏 nián 应 yīng 拔 bá 圓 yuán 脱 tuō 不 bù 由 yóu 前 qián 尘 chén 所 suǒ 起 qǐ 知 zhī 见 jiàn 明 míng 不 bù 循 xún 根 gēn 寄 jì

明。諸餘五粘應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根。寄

根 gēn 明 míng 发 fā 由 yóu 是 shì 六 liù 根 gēn 互 hù 相 xiāng 为 wéi 用 yòng 阿 ā 难 nán 汝 rǔ 岂 qǐ 不 bù 知 zhī 今 jīn 此 cǐ 会 huì 中 zhōng 阿 ā

根明發。由是六根互相為用。阿難。汝豈不知今此會中。阿

那 nà 律 lǜ 陀 tuó 无 wú 目 mù 而 ér 见 jiàn 跋 bá 难 nán 陀 tuó 龙 lóng 无 wú 耳 ěr 而 ér 听 tīng 殃 yāng 伽 qié 神 shén 女 nǚ 非 fēi 鼻 bí 闻 wén

那律陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。殃伽神女非鼻聞

香xiāng 骄jiāo 梵fàn 鉢bō 提tí 异yì 舌shé 知zhī 味wèi 舜shùn 若ruò 多duō 神shén 无wú 身shēn 有yǒu 触chù 如rú 来lái 光guāng 中zhōng 映yìng

香。驕梵鉢提異舌知味。舜若多神無身有觸。如來光中映

令lìng 暫zàn 现xiàn 既jì 为wéi 风fēng 质zhì 其qí 体tǐ 元yuán 无wú 诸zhū 灭miè 尽jìn 定dìng 得dé 寂jì 声shēng 闻wén 如rú 此cǐ 会huì

令。暫現。既為風質。其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會

中zhōng 摩mó 诃hē 迦jiā 叶shè 久jiǔ 灭miè 意yì 根gēn 圆yuán 明míng 了liǎo 知zhī 不bù 因yīn 心xīn 念niàn 阿ā 难nán 今jīn 汝rǔ 诸zhū

中。摩訶迦葉久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸

根gēn 若ruò 圆yuán 拔bá 已yǐ 内nèi 瑩yíng 发fā 光guāng 如rú 是shì 浮fú 尘chén 及jí 器qì 世shì 间jiān 诸zhū 变biàn 化huà 相xiāng 如rú

根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間諸變化相。如

汤tāng 销xiāo 冰bīng 应yìng 念niàn 化huà 成chéng 无wú 上shàng 知zhī 觉jué 阿ā 难nán 如rú 彼bǐ 世shì 人rén 聚jù 见jiàn 于yú 眼yǎn 若ruò

湯銷冰。應念化成無上知覺。阿難。如彼世人聚見於眼。若

令急líng jí合暗hé àn相現xiàng xiàn前六qián liù根黯gēn àn然頭rán tóu足相zú xiāng類彼lèi bǐ人rén以yǐ手shǒu循xún體tǐ外wài

令急合暗相現前六根黯然頭足相類彼人以手循體外

繞彼rào bǐ虽suī不bù見jiàn頭tóu足zú一yī辯biàn知zhī覺jué是shì同tóng緣yuán見jiàn因yīn明míng暗àn成chéng无wú見jiàn不bù

繞彼雖不見頭足一辯知覺是同緣見因明暗成無見不

明míng自zì發fā則zé諸zhū暗àn相xiàng永yǒng不bù能néng昏hūn根gēn塵chén既jì銷xiāo云yún何hé覺jué明míng不bù成chéng圓yuán

明白發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何覺明不成圓

妙miào

妙

阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn如rú佛fó說shuō言yán因yīn地dì覺jué心xīn欲yù求qiú常cháng住zhù要yào與yǔ果guó

阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果

位wèi名míng目mù相xiāng應yīng世shì尊zūn如 Rú果guǒ位wèi中zhōng菩pú提tí涅niè槃pán真zhēn如 Rú佛fó性xìng庵ān摩mó羅luó

位名目相應。世尊。如果位中。菩提涅槃。真如。佛性。菴摩羅

識shí空kōng如 Rú來 lái藏zàng大dà圓yuán鏡jìng智zhì是shì七qī種zhǒng名míng稱chēng謂wèi雖suī別bié清qīng淨jìng圓yuán滿mǎn體tǐ

識。空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體

性xìng堅jiān凝níng如 Rú金jīn剛gāng王wáng常cháng住zhù不bù壞huài若ruò此cǐ見jiàn聽tīng離lí于yú暗àn明míng動dòng靜jìng通tōng

性堅凝。如金剛王。常住不壞。若此見聽。離於暗明。動靜通

塞sè畢bì竟jìng无wú體tǐ犹yóu如 Rú念niàn心xīn離lí于yú前qián塵chén本běn无wú所suo有yǒu云yún何hé將jiāng此cǐ畢bì

塞。畢竟無體。猶如念心。離於前塵。本無所有。云何將此畢

竟jìng斷duàn灭miè以yǐ為wéi修xiū因yīn欲yù获huò如 Rú來 lái七qī常cháng住zhù果guǒ世shì尊zūn若ruò離lí明míng暗àn見jiàn

竟斷滅。以為修因。欲獲如來七常住果。世尊。若離明暗。見

畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我

畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本無我

心及我心所將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違

心及我心所將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常違

越誠言終成戲論云何如來真實語者唯垂大慈開我蒙

越誠言終成戲論云何如來真實語者唯垂大慈開我蒙

吝

慍

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒

現xiàn前qián實shí未wèi能néng識shí恐kǒng汝rǔ誠chéng心xīn猶yóu未wèi信xìn伏fú吾wú今jīn試shì將jiāng塵chén俗sú諸zhū事shì

現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事

當dāng除chú汝rǔ疑yí即jí時shí如 Rú來 lái勅chì羅luó睺hóu羅luó击jī钟zhōng一yī聲shēng問wèn阿ā難nán言yán汝rǔ今jīn

當除汝疑即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今

聞wén不fǒu阿ā難nán大dà眾zhòng俱jù言yán我wǒ聞wén钟zhōng歇xiē无wú聲shēng佛fó又yòu問wèn言yán汝rǔ今jīn聞wén不fǒu

聞不阿難大眾俱言我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不

阿ā難nán大dà眾zhòng俱jù言yán不bù聞wén時shí羅luó睺hóu羅luó又yòu击jī一yī聲shēng佛fó又yòu問wèn言yán汝rǔ今jīn

阿難大眾俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今

聞wén不fǒu阿ā難nán大dà眾zhòng又yòu言yán俱jù聞wén佛fó問wèn阿ā難nán汝rǔ云yún何hé聞wén云yún何hé不bù聞wén

聞不阿難大眾又言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞

阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 俱 jù 白 bái 佛 fó 言 yán 鐘 zhōng 聲 shēng 若 ruò 击 jī 則 zé 我 wǒ 得 dé 聞 wén 击 jī 久 jiǔ 聲 shēng 銷 xiāo 音 yīn 响 xiǎng

阿難大衆俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響

雙 shuāng 絕 jué 則 zé 名 míng 无 wú 聞 wén 如 rú 來 lái 又 yòu 勅 chì 羅 luó 睺 hóu 击 jī 鐘 zhōng 問 wèn 阿 ā 難 nán 言 yán 尔 ěr 今 jīn 聲 shēng 不 fǒu

雙絕。則名無聞。如來又勅羅睺擊鐘。問阿難言。尔今聲不。

阿 ā 難 nán 言 yán 聲 shēng 少 shǎo 选 xuǎn 聲 shēng 銷 xiāo 佛 fó 又 yòu 問 wèn 言 yán 尔 ěr 今 jīn 聲 shēng 不 fǒu 阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 答 dá 言 yán

阿難言。聲少選聲銷。佛又問言。尔今聲不。阿難大衆荅言。

无 wú 聲 shēng 有 yǒu 頃 qǐng 羅 luó 睺 hóu 更 gèng 來 lái 撞 zhuàng 鐘 zhōng 佛 fó 又 yòu 問 wèn 言 yán 尔 ěr 今 jīn 聲 shēng 不 fǒu 阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng

無聲。有頃。羅睺更來撞鐘。佛又問言。尔今聲不。阿難大衆

俱 jù 言 yán 有 yǒu 聲 shēng 佛 fó 問 wèn 阿 ā 難 nán 汝 rǔ 云 yún 何 hé 聲 shēng 云 yún 何 hé 无 wú 聲 shēng 阿 ā 難 nán 大 dà 眾 zhòng 俱 jù 白 bái

俱言有聲。佛問阿難。汝云何聲。云何無聲。阿難大衆俱白。

佛 fó 言 yán 钟 zhōng 声 shēng 若 ruò 击 jī 则 zé 名 míng 有 yǒu 声 shēng 击 jī 久 jiǔ 声 shēng 销 xiāo 音 yīn 响 xiǎng 双 shuāng 绝 jué 则 zé 名 míng 无 wú 声 shēng

佛言。鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。

佛 fó 语 yǔ 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 汝 rǔ 今 jīn 云 yún 何 hé 自 zì 语 yǔ 矫 jiǎo 乱 luàn 大 dà 众 zhòng 阿 ā 难 nán 俱 jù 时 shí

佛語阿難及諸大眾。汝今云何自語矯乱。大眾阿難俱時

问 wèn 佛 fó 我 wǒ 今 jīn 云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 矫 jiǎo 乱 luàn 佛 fó 言 yán 我 wǒ 问 wèn 汝 rǔ 闻 wén 汝 rǔ 则 zé 言 yán 闻 wén 又 yòu 问 wèn

問佛。我今云何名為矯乱。佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問

汝 rǔ 声 shēng 汝 rǔ 则 zé 言 yán 声 shēng 唯 wéi 闻 wén 与 yǔ 声 shēng 报 bào 答 dá 无 wú 定 dìng 如 rú 是 shì 云 yún 何 hé 不 bù 名 míng 矫 jiǎo 乱 luàn

汝聲。汝則言聲。唯聞與聲。報答無定。如是云何不名矯乱。

阿 ā 难 nán 声 shēng 销 xiāo 无 wú 响 xiǎng 汝 rǔ 说 shuō 无 wú 闻 wén 若 ruò 实 shí 无 wú 闻 wén 闻 wén 性 xìng 已 yǐ 灭 miè 同 tóng 于 yú 枯 kū 木 mù

阿難。聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。

鐘zhōng聲shēng更gèng擊jī汝rǔ云yún何hé知zhī知zhī有yǒu知zhī无wú自zì是shì聲shēng塵chén或huò无wú或huò有yǒu豈qǐ彼bǐ

鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼

聞wén性xìng為wéi汝rǔ有yǒu无wú聞wén實shí云yún无wú誰shuí知zhī无wú者zhě是shì故gù阿ā難nán聲shēng于yú聞wén中zhōng

聞性為汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。

自zì有yǒu生shēng滅miè非fēi為wéi汝rǔ聞wén聲shēng生shēng聲shēng滅miè令lìng汝rǔ聞wén性xìng為wéi有yǒu為wéi无wú汝rǔ尚shàng

自有生滅。非為汝聞聲生聲滅。令汝聞性為有為無。汝尚

顛diān倒dǎo惑huò聲shēng為wéi聞wén何hé怪guài昏hūn迷mí以yǐ常cháng為wéi斷duàn終zhōng不bù應yīng言yán離lí諸zhū動dòng靜jìng

顛倒惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言。離諸動靜。

閉bì塞sè開kāi通tōng說shuō聞wén无wú性xìng如rú重zhòng睡shuì人rén眠mián熟shú牀chuáng枕zhěn其qí家jiā有yǒu人rén于yú彼bǐ

閉塞開通。說聞無性。如重睡人眠熟牀枕。其家有人於彼

睡時搗練舂米其人夢中聞舂搗聲別作他物或為击鼓

睡時搗練舂米其人夢中聞舂搗聲別作他物或為擊鼓

或復撞鐘即于夢時自怪其鐘為木石響于時忽寤遄知

或復撞鐘即於夢時自怪其鐘為木石響於時忽寤遄知

杵音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿難是人

杵音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿難是人

夢中豈憶靜搖開閉通塞其形虽寐聞性不昏纵汝形銷

夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏縱汝形銷

命光遷謝此性云何為汝銷滅以諸众生从无始来徧诸

命光遷謝此性云何為汝銷滅以諸衆生從無始來徧諸

色sè 聲shēng 逐zhú 念niàn 流liú 轉zhuǎn 曾céng 不bù 開kāi 悟wù 性xìng 淨jìng 妙miào 常cháng 不bù 循xún 所suǒ 常cháng 逐zhú 諸zhū 生shēng 滅miè

色聲逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。

由yóu 是shì 生shēng 生shēng 雜zá 染rǎn 流liú 轉zhuǎn 若ruò 弃qì 生shēng 滅miè 守shǒu 于yú 真zhēn 常cháng 常cháng 光guāng 現xiàn 前qián 塵chén 根gēn

由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於真常。常光現前。塵根

識shí 心xīn 應yīng 時shí 銷xiāo 落luò 想xiǎng 相xiàng 為wéi 塵chén 識shí 情qíng 為wéi 垢gòu 二èr 俱jù 遠yuǎn 離lí 則zé 汝rǔ 法fǎ 眼yǎn

識心應時銷落。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼

應yīng 時shí 清qīng 明míng 云yún 何hé 不bù 成chéng 无wú 上shàng 知zhī 覺jué

應時清明。云何不成無上知覺。

大dà 佛fó 頂dīng 萬wàn 行xíng 首shǒu 楞léng 嚴yán 經jīng 卷juàn 第dì 四sì

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

大 dà 佛 fó 頂 dīng 如 rú 來 lái 密 mì 因 yīn 修 xiū 證 zhèng 了 liǎo 義 yì 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 萬 wàn 行 xíng 首 shǒu 楞 léng 嚴 yán 經 jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷 第 五

一 名 yī míng 中 zhōng 印 yìn 度 dù 那 nà 兰 lán 陀 tuó 大 dà 道 dào 場 chǎng 經 jīng 于 yú 灌 guàn 頂 dīng 部 bù 录 lù 出 chū 別 bié 行 xíng

卷 第 五

一 名 中 印 度 那 蘭 陀 大 道 場 經 於 灌 頂 部 錄 出 別 行

唐 táng 天 tiān 竺 zhú 沙 shā 門 mén 般 bō 刺 là 蜜 mì 帝 dì 译 yì

唐 天竺沙門般刺蜜帝譯

阿 ā 難 nán 白 bái 佛 fó 言 yán 世 shì 尊 zūn 如 rú 來 lái 虽 suī 说 shuō 第 dì 二 èr 义 yì 门 mén 今 jīn 观 guān 世 shì 间 jiān 解 jiě 结 jié 之 zhī

阿 難 白 佛 言 世 尊 如 來 雖 說 第 二 義 門 今 觀 世 間 解 結 之

人 rén 若 ruò 不 bù 知 zhī 其 qí 所 suǒ 结 jié 之 zhī 元 yuán 我 wǒ 信 xìn 是 shì 人 rén 終 zhōng 不 bù 能 néng 解 jiě 世 shì 尊 zūn 我 wǒ 及 jí 會 huì

人 若 不 知 其 所 結 之 元 我 信 是 人 終 不 能 解 世 尊 我 及 會

中zhōng有yǒu學xué聲shēng聞wén亦yì復fù如rú是shì從cóng無wú始shǐ際jì與yǔ諸zhū無wú明míng俱jù滅miè俱jù生shēng雖suī

中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖

得dé如rú是shì多duō聞wén善shàn根gēn名míng為wéi出chū家jiā猶yóu隔gé日rì疴nūè唯wéi願yuàn大dà慈cí哀āi憫mǐn淪lún

得如是多聞善根名為出家猶隔日瘡惟願大慈哀愍淪

溺nì今jīn日rì身shēn心xīn云yún何hé是shì結jié從cóng何hé名míng解jiě亦yì令lìng未wèi來lái苦kǔ難nán眾zhòng生shēng得dé

溺今日身心云何是結從何名解亦令未來苦難衆生得

免miǎn輪lún回huí不bù落luò三sān有yǒu作zuò是shì語yǔ已yǐ普pǔ及jí大dà眾zhòng五wǔ體tǐ投tóu地dì雨yǔ洟lèi翹qiào

免輪迴不落三有作是語已普及大眾五體投地雨淚翹

誠chéng伫zhù佛fó如rú來lái無wú上shàng開kāi示shì

誠佇佛如來無上開示

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 怜 lián 悯 mǐn 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 会 huì 中 zhōng 诸 zhū 有 yǒu 学 xué 者 zhě 亦 yì 为 wéi 未 wèi 来 lái 一 yī 切 qiè

尔时世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦為未來一切

众 zhòng 生 shēng 为 wéi 出 chū 世 shì 因 yīn 作 zuò 将 jiāng 来 lái 眼 yǎn 以 yǐ 阎 yán 浮 fú 檀 tán 紫 zǐ 光 guāng 金 jīn 手 shǒu 摩 mó 阿 ā 难 nán 顶 dǐng

衆生為出世因作將來眼以閻浮檀紫光金手摩阿難頂

即 jí 时 shí 十 shí 方 fāng 普 pǔ 佛 fó 世 shì 界 jiè 六 liù 种 zhǒng 震 zhèn 动 dòng 微 wēi 尘 chén 如 rú 来 lái 住 zhù 世 shì 界 jiè 者 zhě 各 gè 有 yǒu

即時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有

宝 bǎo 光 guāng 从 cóng 其 qí 顶 dǐng 出 chū 其 qí 光 guāng 同 tóng 时 shí 于 yú 彼 bǐ 世 shì 界 jiè 来 lái 祇 qí 陀 tuó 林 lín 灌 guàn 如 rú 来 lái 顶 dǐng

寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂

是 shì 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 于 yú 是 shì 阿 ā 难 nán 及 jí 诸 zhū 大 dà 众 zhòng 俱 jù 闻 wén 十 shí 方 fāng 微 wēi 尘 chén

是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵

如 ru 來 lai 異 yi 口 kou 同 tong 音 yin 告 gao 阿 a 難 nan 言 yan 善 shan 哉 zai 阿 a 難 nan 汝 ru 欲 yu 識 shi 知 zhi 俱 ju 生 sheng 无 wu 明 ming

如來異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明

使 shi 汝 ru 輪 lun 轉 zhuan 死 si 結 jie 根 gen 唯 wei 汝 ru 六 liu 根 gen 更 geng 无 wu 他 ta 物 wu 汝 ru 復 fu 欲 yu 知 zhi 无 wu 上 shang

使汝輪轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無上

菩 pu 提 ti 令 ling 汝 ru 速 su 證 zheng 安 an 樂 le 解 jie 脫 tuō 寂 ji 靜 jing 妙 miao 常 chang 亦 yi 汝 ru 六 liu 根 gen 更 geng 非 fei 他 ta 物 wu

菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物

阿 a 難 nan 虽 sui 聞 wen 如 ru 是 shi 法 fa 音 yin 心 xin 犹 you 未 wei 明 ming 稽 qi 首 shou 白 bai 佛 fo 云 yun 何 he 令 ling 我 wo 生 sheng 死 si

阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死

輪 lun 回 hui 安 an 樂 le 妙 miao 常 chang 同 tong 是 shi 六 liu 根 gen 更 geng 非 fei 他 ta 物 wu 佛 fo 告 gao 阿 a 難 nan 根 gen 塵 chen 同 tong 源 yuan

輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源

縛fu脫tuō无wú二èr識shí性xìng虛xū妄wàng猶yóu如rú空kōng花huā阿ā難nán由yóu塵chén發fā知zhī因yīn根gēn有yǒu相xiàng

縛脫無二。識性虛妄。猶如空花。阿難。由塵發知。因根有相。

相xiàng見jiàn无wú性xìng同tóng于yú交jiāo蘆lú是shì故gù汝rǔ今jīn知zhī見jiàn立lì知zhī即jí无wú明míng本běn知zhī見jiàn

相見無性。同於交蘆。是故汝今。知見立知。即無明本。知見

无wú見jiàn斯sī即jí涅niè槃pán无wú漏lòu真zhēn淨jìng云yún何hé是shì中zhōng更gèng容róng他tā物wù尔ěr時shí世shì尊zūn

無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中更容他物。尔時。世尊

欲yù重chóng宣xuān此cǐ义yì而ér說shuō偈jì言yán

欲重宣此義而說偈言。

真zhēn性xìng有yǒu為wéi空kōng緣yuán生shēng故gù如rú幻huàn无wú為wéi无wú起qǐ滅miè不bù實shí如rú空kōng花huā

真性有為空。緣生故如幻。無為無起滅。不實如空花。

言 yán 妄 wàng 显 xiǎn 诸 zhū 真 zhēn 妄 wàng 真 zhēn 同 tóng 二 èr 妄 wàng 犹 yóu 非 fēi 真 zhēn 非 fēi 真 zhēn 云 yún 何 hé 见 jiàn 所 suǒ 见 jiàn

言妄顯諸真。妄真同二妄。猶非真非真。云何見所見。

中 zhōng 间 jiān 无 wú 实 shí 性 xìng 是 shì 故 gù 若 ruò 交 jiāo 芦 lú 结 jié 解 jiě 同 tóng 所 suǒ 因 yīn 圣 shèng 凡 fán 无 wú 二 èr 路 lù

中間無實性。是故若交蘆。結解同所因。聖凡無二路。

汝 rǔ 观 guān 交 jiāo 中 zhōng 性 xìng 空 kōng 有 yǒu 二 èr 俱 jù 非 fēi 迷 mí 晦 huì 即 jí 无 wú 明 míng 发 fā 明 míng 便 biàn 解 jiě 脱 tuō

汝觀交中性。空有二俱非。迷晦即無明。發明便解脫。

解 jiě 结 jié 因 yīn 次 cì 第 dì 六 liù 解 jiě 一 yī 亦 yì 亡 wáng 根 gēn 选 xuǎn 择 zé 圆 yuán 通 tōng 入 rù 流 liú 成 chéng 正 zhèng 觉 jué

解結因次第。六解一亦亡。根選擇圓通。入流成正覺。

陀 tuó 那 nà 微 wēi 细 xì 识 shí 习 xí 气 qì 成 chéng 暴 bào 流 liú 真 zhēn 非 fēi 真 zhēn 恐 kǒng 迷 mí 我 wǒ 常 cháng 不 bù 开 kāi 演 yǎn

陀那微細識。習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。

自 zì 心 xīn 取 qǔ 自 zì 心 xīn 非 fēi 幻 huàn 成 chéng 幻 huàn 法 fǎ 不 bù 取 qǔ 无 wú 非 fēi 幻 huàn 非 fēi 幻 huàn 尚 shàng 不 bù 生 shēng

自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。

幻 huàn 法 fǎ 云 yún 何 hé 立 lì 是 shì 名 míng 妙 miào 蓮 lián 花 huā 金 jīn 剛 gāng 王 wáng 寶 bǎo 覺 jué 如 rú 幻 huàn 三 sān 摩 mó 提 tí

幻法云何立。是名妙蓮花。金剛王寶覺。如幻三摩提。

彈 tán 指 zhǐ 超 chāo 无 wú 学 xué 此 cǐ 阿 ā 毗 pí 達 dá 磨 mó 十 shí 方 fāng 薄 bó 伽 qié 梵 fàn 一 yī 路 lù 涅 niè 槃 pán 門 mén

彈指超無學。此阿毗達磨。十方薄伽梵。一路涅槃門。

于 yú 是 shì 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 聞 wén 佛 fó 如 rú 來 lái 无 wú 上 shàng 慈 cí 悔 huì 祇 qí 夜 yè 伽 qié 陀 tuó 杂 zá 糝 róu

於是阿難及諸大眾。聞佛如來無上慈誨。祇夜伽陀。雜糝

精 jīng 瑩 yíng 妙 miào 理 lǐ 清 qīng 徹 chè 心 xīn 目 mù 開 kāi 明 míng 歎 tàn 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 阿 ā 難 nán 合 hé 掌 zhǎng 頂 dǐng 禮 lǐ 白 bái 佛 fó

精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。阿難合掌。頂禮白佛。

我 wǒ 今 jīn 聞 wén 佛 fó 无 wú 遮 zhē 大 dà 悲 bēi 性 xìng 淨 jìng 妙 miào 常 cháng 真 zhēn 实 shí 法 fǎ 句 jù 心 xīn 犹 yóu 未 wèi 达 dá 六 liù 解 jiě

我今聞佛無遮大悲。性淨妙常真實法句。心猶未達六解。

一 yī 亡 wáng 舒 shū 結 jié 倫 lún 次 cì 唯 wéi 垂 chuí 大 dà 慈 cí 再 zài 憫 mǐn 斯 sī 会 huì 及 jí 与 yǔ 将 jiāng 来 lái 施 shī 以 yǐ 法 fǎ 音 yīn

一亡舒結倫次。惟垂大慈。再愍斯會。及與將來。施以法音。

洗 xǐ 滌 dí 沉 chén 垢 gòu

洗滌沉垢。

即 jí 时 shí 如 rú 来 lái 于 yú 师 shī 子 zǐ 座 zuò 整 zhěng 涅 niè 槃 pán 僧 sēng 斂 liǎn 僧 sēng 伽 qié 梨 lí 覽 lǎn 七 qī 宝 bǎo 几 jǐ 引 yǐn 手 shǒu

即時如來於師子座。整涅槃僧。斂僧伽梨。覽七寶几。引手。

于 yú 几 jǐ 取 qǔ 劫 jié 波 bō 罗 luó 天 tiān 所 suǒ 奉 fèng 花 huā 巾 jīn 于 yú 大 dà 众 zhòng 前 qián 綰 wǎn 成 chéng 一 yī 结 jié 示 shì 阿 ā 难 nán

於几。取劫波羅天所奉花巾。於大眾前。綰成一結。示阿難。

言yán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng俱jù白bái佛fó言yán此cǐ名míng為wéi結jié于yú是shì如 Rú來lái綰wǎn

言此名何等。阿難大衆俱白佛言。此名為結。於是如來綰

疊dié花huā巾jīn又yòu成chéng一yī結jié重chóng問wèn阿ā難nán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng又yòu白bái佛fó

疊花巾。又成一結。重問阿難。此名何等。阿難大衆又白佛

言yán此cǐ亦yì名míng結jié如 Rú是shì倫lún次cì綰wǎn疊dié花huā巾jīn總zǒng成chéng六liù結jié一yī一yī結jié成chéng皆jiē

言此亦名結。如是倫次綰疊花巾。總成六結。一一結成。皆

取qǔ手shǒu中zhōng所suǒ成chéng之zhī結jié持chí問wèn阿ā難nán此cǐ名míng何hé等děng阿ā難nán大dà眾zhòng亦yì復fù如 Rú

取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大衆亦復如

是shì次cì第dì酬chóu佛fó此cǐ名míng為wéi結jié佛fó告gào阿ā難nán我wǒ初chū綰wǎn巾jīn汝rǔ名míng為wéi結jié此cǐ

是次第酬佛。此名為結。佛告阿難。我初綰巾。汝名為結。此

疊^{dié}花^{huā}巾^{jīn}先^{xiān}實^{shí}一^{yī}條^{tiáo}第^{dì}二^{èr}第^{dì}三^{sān}云^{yún}何^{hé}汝^{rǔ}曹^{cáo}復^{fù}名^{míng}爲^{wéi}結^{jié}阿^ā難^{nán}白^{bái}

疊花巾。先實一條。第二第三。云何汝曹復名爲結。阿難白

佛^{fó}言^{yán}世^{shì}尊^{zūn}此^{cǐ}寶^{bǎo}疊^{dié}花^{huā}緝^{qī}績^{jī}成^{chéng}巾^{jīn}虽^{suī}本^{běn}一^{yī}體^{tǐ}如^{rú}我^{wǒ}思^{sī}惟^{wéi}如^{rú}來^{lái}

佛言。世尊。此寶疊花緝績成巾。雖本一體。如我思惟。如來

一^{yī}綰^{wǎn}得^{dé}一^{yī}結^{jié}名^{míng}若^{ruò}百^{bǎi}綰^{wǎn}成^{chéng}終^{zhōng}名^{míng}百^{bǎi}結^{jié}何^{hé}況^{kuàng}此^{cǐ}巾^{jīn}只^{zhǐ}有^{yǒu}六^{liù}結^{jié}

一綰得一結名。若百綰成。終名百結。何況此巾祇有六結。

終^{zhōng}不^{bù}至^{zhì}七^{qī}亦^{yì}不^{bù}停^{tíng}五^{wǔ}云^{yún}何^{hé}如^{rú}來^{lái}只^{zhǐ}許^{xǔ}初^{chū}時^{shí}第^{dì}二^{èr}第^{dì}三^{sān}不^{bù}名^{míng}

終不至七。亦不停五。云何如來祇許初時。第二第三。不名

爲^{wéi}結^{jié}佛^{fó}告^{gào}阿^ā難^{nán}此^{cǐ}寶^{bǎo}花^{huā}巾^{jīn}汝^{rǔ}知^{zhī}此^{cǐ}巾^{jīn}元^{yuán}止^{zhǐ}一^{yī}條^{tiáo}我^{wǒ}六^{liù}綰^{wǎn}時^{shí}

爲結。佛告阿難。此寶花巾。汝知此巾元止一條。我六綰時。

名míng有yǒu六liù結jié汝rǔ審shěn觀guān察chá巾jīn體tǐ是shì同tóng因yīn結jié有yǒu異yì于yú意yì云yún何hé初chū綰wǎn

名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初綰

結jié成chéng名míng為wéi第dì一yī如 Rú是shì乃nǎi至zhì第dì六liù結jié生shēng吾wú今jīn欲yù將jiāng第dì六liù結jié名míng

結成。名為第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名

成chéng第dì一yī不fǒu不fǒu也yě世shì尊zūn六liù結jié若ruò存cún斯sī第dì六liù名míng終zhōng非fēi第dì一yī縱zòng我wǒ

成第一不。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我

历lì生shēng尽jìn其qí明míng辯biàn如 Rú何hé令lìng是shì六liù結jié乱luàn名míng佛fó言yán如 Rú是shì六liù結jié不bù同tóng

歷生盡其明辯。如何令是六結乱名。佛言。如是。六結不同。

循xún顧gù本běn因yīn一yī巾jīn所suǒ造zào令lìng其qí杂zá乱luàn終zhōng不bù得dé成chéng則zé汝rǔ六liù根gēn亦yì復fù

循顧本因。一巾所造。令其雜乱。終不得成。則汝六根亦復

如是如 rú shì畢畢 bì竟竟 jìng同同 tóng中中 zhōng生生 shēng畢畢 bì竟竟 jìng異異 yì佛佛 fó告告 gào阿阿 ā難難 nán汝汝 rǔ必必 bì嫌嫌 xián此此 cǐ六六 liù結結 jié不不 bù成成 chéng

如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成

愿愿 yuàn乐乐 lè一一 yī成成 chéng复复 fù云云 yún何何 hé得得 dé阿阿 ā難難 nán言言 yán此此 cǐ結結 jié若若 ruò存存 cún是是 shì非非 fēi鋒鋒 fēng起起 qǐ于于 yú中中 zhōng自自 zì

愿乐一成复云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自

生生 shēng此此 cǐ結結 jié非非 fēi彼彼 bǐ彼彼 bǐ結結 jié非非 fēi此此 cǐ如如 rú來來 lái今今 jīn日日 rì若若 ruò總總 zǒng解解 jiě除除 chú結結 jié若若 ruò不不 bù生生 shēng則則 zé

生此結非彼彼結非此如來今日若惣解除結若不生則

无无 wú彼彼 bǐ此此 cǐ尚尚 shàng不不 bù名名 míng一一 yī六六 liù云云 yún何何 hé成成 chéng佛佛 fó言言 yán六六 liù解解 jiě一一 yī亡亡 wáng亦亦 yì复复 fù如如 rú是是 shì由由 yóu

無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由

汝汝 rǔ无无 wú始始 shǐ心心 xīn性性 xìng狂狂 kuáng乱乱 luàn知知 zhī見見 jiàn妄妄 wàng發發 fā妄妄 wàng不不 bù息息 xī勞勞 láo見見 jiàn發發 fā塵塵 chén如如 rú勞勞 láo目目 mù

汝無始心性狂乱知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目

睛 jīng 則 zé 有 yǒu 狂 kuáng 花 huā 于 yú 湛 zhàn 精 jīng 明 míng 无 wú 因 yīn 乱 luàn 起 qǐ 一 yī 切 qiè 世 shì 間 jiān 山 shān 河 hé 大 dà 地 dì 生 shēng

睛。則有狂花。於湛精明。無因乱起。一切世間。山河大地。生

死 sǐ 涅 niè 槃 pán 皆 jiē 即 jí 狂 kuáng 勞 láo 顛 diān 倒 dǎo 花 huā 相 xiāng 阿 ā 難 nán 言 yán 此 cǐ 勞 láo 同 tóng 結 jié 云 yún 何 hé 解 jiě 除 chú

死涅槃。皆即狂勞。顛倒花相。阿難言。此勞同結。云何解除。

如 rú 來 lái 以 yǐ 手 shǒu 將 jiāng 所 suǒ 結 jié 巾 jīn 偏 piān 掣 chè 其 qí 左 zuǒ 問 wèn 阿 ā 難 nán 言 yán 如 rú 是 shì 解 jiě 不 fǒu 不 fǒu 也 yě

如來以手。將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也。

世 shì 尊 zūn 旋 xuán 复 fù 以 yǐ 手 shǒu 偏 piān 牽 qiān 右 yòu 邊 biān 又 yòu 問 wèn 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 解 jiě 不 fǒu 不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn

世尊。旋復以手。偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。世尊。

佛 fó 告 gào 阿 ā 難 nán 吾 wú 今 jīn 以 yǐ 手 shǒu 左 zuǒ 右 yòu 各 gè 牽 qiān 竟 jìng 不 bù 能 néng 解 jiě 汝 rǔ 設 shè 方 fāng 便 biàn 云 yún 何 hé

佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何

成chéng解jiě阿ā難nán白bái佛fó言yán世shì尊zūn當dāng于yú結jié心xīn解jiě即jí分fēn散sàn佛fó告gào阿ā難nán如rú

成解阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如

是shì如rú是shì若ruò欲yù除chú結jié當dāng于yú結jié心xīn阿ā難nán我wǒ說shuō佛fó法fǎ從cóng因yīn緣yuán生shēng非fēi

是如是若欲除結當於結心阿難我說佛法從因緣生非

取qǔ世shì間jiān和hé合hé粗cū相xiàng如rú來 lái發fā明míng世shì出chū世shì法fǎ知zhī其qí本běn因yīn隨suí所suǒ緣yuán

取世間和合麤相如來發明世出世法知其本因隨所緣

出chū如rú是shì乃nǎi至zhì恒héng沙shā界jiè外wài一yī滴dī之zhī雨yǔ亦yì知zhī頭tóu數shù現xiàn前qián種zhǒng種zhǒng松sōng

出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松

直zhí棘jí曲qū鵠hú白bái烏wū玄xuán皆jiē了liǎo元yuán由yóu是shì故gù阿ā難nán隨suí汝rǔ心xīn中zhōng選xuǎn擇zé六liù

直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六

根 gēn 根 gēn 結 jié 若 ruò 除 chú 尘 chén 相 xiàng 自 zì 灭 miè 诸 zhū 妄 wàng 销 xiāo 亡 wáng 不 bù 真 zhēn 何 hé 待 dài 阿 ā 难 nán 吾 wú 今 jīn 问 wèn

根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。阿難。吾今問

汝 rǔ 此 cǐ 劫 jié 波 bō 罗 luó 巾 jīn 六 liù 結 jié 现 xiàn 前 qián 同 tóng 時 shí 解 jiě 縈 yíng 得 dé 同 tóng 除 chú 不 fǒu 不 fǒu 也 yě 世 shì 尊 zūn

汝。此劫波羅巾六結現前。同時解縈。得同除不。不也。世尊。

是 shì 結 jié 本 běn 以 yǐ 次 cì 第 dì 綰 wǎn 生 shēng 今 jīn 日 rì 當 dāng 須 xū 次 cì 第 dì 而 ér 解 jiě 六 liù 結 jié 同 tóng 體 tǐ 結 jié 不 bù

是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不

同 tóng 時 shí 則 zé 結 jié 解 jiě 時 shí 云 yún 何 hé 同 tóng 除 chú 佛 fó 言 yán 六 liù 根 gēn 解 jiě 除 chú 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 此 cǐ 根 gēn

同時。則結解時。云何同除。佛言。六根解除。亦復如是。此根

初 chū 解 jiě 先 xiān 得 dé 人 rén 空 kōng 空 kōng 性 xìng 圓 yuán 明 míng 成 chéng 法 fǎ 解 jiě 脫 tuō 解 jiě 脫 tuō 法 fǎ 已 yǐ 俱 jù 空 kōng 不 bù 生 shēng

初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。

是名菩薩從三摩地得無生忍
shì míng pú sà cóng sān mó dì dé wú shēng rěn

是名菩薩從三摩地得無生忍。

阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌
ā nán jí zhū dà zhòng méng fó kāi shì huì jué yuán tōng dé wú yí huò yī shí hé zhǎng

阿難及諸大眾蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌。

頂禮双足而白佛言我等今日身心皎然快得無碍虽復
dǐng lǐ shuāng zú ér bái fó yán wǒ děng jīn rì shēn xīn jiǎo rán kuài dé wú ài suī fù

頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無碍雖復

悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫
wù zhī yī yī liù wáng yì rán yóu wèi dá yuán tōng běn gēn shì zūn wǒ bèi piāo líng jī jié

悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫

孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此
gū lù hé xīn hé hé lǜ yù fó tiān lún rú shī rǔ ér ěr yù cǐ mǔ ruò fù yīn cǐ

孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此

际 jì 会 huì 道 dào 成 chéng 所 suǒ 得 dé 密 mì 言 yán 还 hái 同 tóng 本 běn 悟 wù 则 zé 与 yǔ 未 wèi 闻 wén 无 wú 有 yǒu 差 chā 别 bié 唯 wéi 垂 chuí

際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂

大 dà 悲 bēi 惠 huì 我 wǒ 秘 mì 严 yán 成 chéng 就 jiù 如 rú 来 lái 最 zuì 后 hòu 开 kāi 示 shì 作 zuò 是 shì 语 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 体 tǐ 投 tóu 地 dì

大悲惠我秘嚴成就如來取後開示。作是語已。五體投地。

退 tuì 藏 cáng 密 mì 机 jī 冀 jì 佛 fó 冥 míng 授 shòu

退藏密機。冀佛冥授。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 普 pǔ 告 gào 众 zhòng 中 zhōng 诸 zhū 大 dà 菩 pú 萨 sà 及 jí 诸 zhū 漏 lòu 尽 jìn 大 dà 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 汝 rǔ 等 dēng

尔時世尊普告衆中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢。汝等

菩 pú 萨 sà 及 jí 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 生 shēng 我 wǒ 法 fǎ 中 zhōng 得 dé 成 chéng 无 wú 学 xué 吾 wú 今 jīn 问 wèn 汝 rǔ 最 zuì 初 chū 发 fā 心 xīn

菩薩及阿羅漢。生我法中得成無學。吾今問汝。取初發心

悟 wù 十 shí 八 bā 界 jiè 誰 shuí 為 wéi 圓 yuán 通 tōng 从 cóng 何 hé 方 fāng 便 biàn 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì

悟十八界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。

驕 jiāo 陳 chén 那 nà 五 wǔ 比 bǐ 丘 qiū 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 在 zài 鹿 lù 苑 yuàn

驕陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿苑

及 jí 于 yú 鸡 jī 园 yuán 观 guān 见 jiàn 如 rú 来 lái 最 zuì 初 chū 成 chéng 道 dào 于 yú 佛 fó 音 yīn 声 shēng 悟 wù 明 míng 四 sì 諦 dì 佛 fó 问 wèn

及於雞園。觀見如來。取初成道。於佛音聲。悟明四諦。佛問

比 bǐ 丘 qiū 我 wǒ 初 chū 称 chēng 解 jiě 如 rú 来 lái 印 yìn 我 wǒ 名 míng 阿 ā 若 ruò 多 duō 妙 miào 音 yīn 密 mì 圓 yuán 我 wǒ 于 yú 音 yīn 声 shēng

比丘。我初稱解。如來印我。名阿若多。妙音密圓。我於音聲。

得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 佛 fó 问 wèn 圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suǒ 证 zhèng 音 yīn 声 shēng 為 wéi 上 shàng

得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上。

优波尼沙陀即从座起顶礼佛足而白佛言我亦观佛最

優波尼沙陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我亦觀佛取

初成道。观不净相。生大厭离。悟诸色性。以从不一净。白骨微

初成道。觀不淨相。生大厭離。悟諸色性。以從不淨。白骨微

尘归于一虚空。空色二无。成无学道。如來印我名。尼沙陀。尘

塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名。尼沙陀。塵

色既尽。妙色密圆。我从色相得阿罗汉。佛问圆通。如我所

色既盡。妙色密圓。我從色相。得阿羅漢。佛問圓通。如我所

证色因。为上

證。色因為上。

香xiāng 严yán 童子tóng zǐ 即jí 从cóng 座zuò 起qǐ 頂dǐng 礼lǐ 佛fó 足zú 而ér 白bái 佛fó 言yán 我wǒ 闻wén 如 Rú 来lái 教jiào 我wǒ

香嚴童子。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我聞如來教我

諦 dì 观guān 诸zhū 有yǒu 为wéi 相xiàng 我wǒ 时shí 辞cí 佛fó 宴yàn 晦huì 清qīng 斋zhāi 见jiàn 诸zhū 比bǐ 丘qiū 烧shāo 沉chén 水shuǐ 香xiāng

諦觀諸有為相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沉水香。

香xiāng 气qì 寂jì 然rán 来lái 入rù 鼻bí 中zhōng 我wǒ 观guān 此cǐ 气qì 非fēi 木mù 非fēi 空kōng 非fēi 烟yān 非fēi 火huǒ 去qù 无wú

香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無

所suǒ 著zhuó 来lái 无wú 所suǒ 从cóng 由yóu 是shì 意yì 销xiāo 发fā 明míng 无wú 漏lòu 如 Rú 来lái 印yìn 我wǒ 得dé 香xiāng 严yán 号hào

所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我。得香嚴号。

尘chén 气qì 倏shū 灭miè 妙miào 香xiāng 密mì 圆yuán 我wǒ 从cóng 香xiāng 严yán 得dé 阿ā 罗luó 汉hàn 佛fó 问wèn 圆yuán 通tōng 如 Rú 我wǒ

塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴。得阿羅漢。佛問圓通。如我

所suǒ證zhèng香xiāng嚴yán為wéi上shàng

所證香嚴為上。

藥yào王wáng藥yào上shàng二èr法fǎ王wáng子zǐ并bìng在zài會huì中zhōng五wǔ百bǎi梵fàn天tiān即jí从cóng座zuò起qǐ頂dǐng禮lǐ

藥王藥上二法王子。并在會中。五百梵天。即從座起。頂禮

佛fó足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ无wú始shǐ劫jié為wéi世shì良liáng醫yī口kǒu中zhōng嘗cháng此cǐ娑suō婆pó世shì界jiè

佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫。口中嘗此娑婆世界。

草cǎo木mù金jīn石shí名míng數shù凡fán有yǒu十shí萬wàn八bā千qiān如rú是shì悉xī知zhī苦kǔ醋cù鹹xián淡dàn甘gān辛xīn

草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦醋鹹淡。甘辛

等děng味wèi并bìng諸zhū和hé合hé俱jù生shēng變biàn異yì是shì冷lěng是shì熱rè有yǒu毒dú无wú毒dú悉xī能néng遍biàn知zhī

等味。并諸和合俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能遍知。

承chéng事shì如 Rú來 lái了 liǎo知 zhī味 wèi性 xìng非 fēi空 kōng非 fēi有 yǒu非 fēi即 jí身 shēn心 xīn非 fēi離 lí身 shēn心 xīn分 fēn別 bié

承事如來了知味性非空非有非即身心非離身心分別

味 wèi因 yīn从 cóng是 shì開 kāi悟 wù蒙 méng佛 fó如 Rú來 lái印 yìn我 wǒ昆 kūn季 jì藥 yào王 wáng藥 yào上 shàng二 èr菩 pú薩 sà名 míng

味因從是開悟蒙佛如來印我昆季藥王藥上二菩薩名

今 jīn于 yú會 huì中 zhōng為 wéi法 fǎ王 wáng子 zǐ因 yīn味 wèi覺 jué明 míng位 wèi登 dēng菩 pú薩 sà佛 fó問 wèn圓 yuán通 tōng如 Rú我 wǒ

今於會中為法王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我

所 suǒ證 zhèng味 wèi因 yīn為 wéi上 shàng

所證味因為上

跋 bá陀 tuó婆 pó羅 luó并 bìng其 qí同 tóng伴 bàn十 shí六 liù開 kāi士 shì即 jí从 cóng座 zuò起 qǐ頂 dīng禮 lǐ佛 fó足 zú而 ér白 bái

跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂禮佛足而白

佛 fó 言 yán 我 wǒ 等 děng 先 xiān 于 yú 威 wēi 音 yīn 王 wáng 佛 fó 聞 wén 法 fǎ 出 chū 家 jiā 于 yú 浴 yù 僧 sēng 時 shí 隨 suí 例 lì 入 rù 室 shì

佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室

忽 hū 悟 wù 水 shuǐ 因 yīn 既 jì 不 bù 洗 xǐ 尘 chén 亦 yì 不 bù 洗 xǐ 体 tǐ 中 zhōng 間 jiān 安 ān 然 rán 得 dé 无 wú 所 suo 有 yǒu 宿 sù 習 xí

忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習

无 wú 忘 wàng 乃 nǎi 至 zhì 今 jīn 時 shí 从 cóng 佛 fó 出 chū 家 jiā 今 jīn 得 dé 无 wú 学 xué 彼 bǐ 佛 fó 名 míng 我 wǒ 跋 bá 陀 tuó 婆 pó 羅 luó

無忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀婆羅

妙 miào 觸 chù 宣 xuān 明 míng 成 chéng 佛 fó 子 zǐ 住 zhù 佛 fó 問 wèn 圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suo 證 zhèng 觸 chù 因 yīn 为 wéi 上 shàng

妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因為上

摩 mó 訶 hē 迦 jiā 叶 shè 及 jí 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 等 děng 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白

佛 fó 言 yán 我 wǒ 于 yú 往 wǎng 劫 jié 于 yú 此 cǐ 界 jiè 中 zhōng 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 日 rì 月 yuè 燈 dēng 我 wǒ 得 dé 親 qīn 近 jìn

佛言。我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。

聞 wén 法 fǎ 修 xiū 學 xué 佛 fó 滅 miè 度 dù 后 hòu 供 gòng 養 yǎng 舍 shè 利 lì 然 rán 燈 dēng 續 xù 明 míng 以 yǐ 紫 zǐ 光 guāng 金 jīn 塗 tú 佛 fó

聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金塗佛

形 xíng 像 xiàng 自 zì 尔 ěr 已 yǐ 來 lái 世 shì 世 shì 生 shēng 生 shēng 身 shēn 常 cháng 圓 yuán 滿 mǎn 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng 聚 jù 此 cǐ 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng

形像。自尔已來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光

比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 者 zhě 即 jí 我 wǒ 眷 juàn 屬 shǔ 同 tóng 時 shí 發 fā 心 xīn 我 wǒ 觀 guān 世 shì 間 jiān 六 liù 塵 chén 變 biàn 壞 huài 唯 wéi 以 yǐ

比丘尼者。即我眷屬。同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以

空 kōng 寂 jì 修 xiū 于 yú 滅 miè 盡 jìn 身 shēn 心 xīn 乃 nǎi 能 néng 度 dù 百 bǎi 千 qiān 劫 jié 猶 yóu 如 rú 彈 tán 指 zhǐ 我 wǒ 以 yǐ 空 kōng 法 fǎ

空寂修於滅盡。身心乃能度百千劫。猶如彈指。我以空法

成阿羅漢世尊說我頭陀為最妙法開明銷滅諸漏佛問

成阿羅漢世尊說我頭陀為取妙法開明銷滅諸漏佛問

圓通如我所證法因為上

圓通如我所證法因為上

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂

阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂

睡眠如來呵我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠

睡眠如來呵我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠

失其目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見

失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見

十方shí fāng精真jīng zhēn洞然dòng rán如觀 Rú guān掌果zhǎng guǒ如來 Rú lái印我 yìn wǒ成阿 chéng ā羅漢 luó hàn佛問 fó wèn圓通 yuán tōng

十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問圓通

如我所證 Rú wǒ suǒ zhèng旋見 xuán jiàn循元 xún yuán斯為 sī wéi第一 dì yī

如我所證旋見循元斯為第一

周利槃特 zhōu lì pán tè即從 jí cóng座起 zuò qǐ頂禮 dǐng lǐ佛足 fó zú而白 ér bái佛言 fó yán我闕 wǒ quē誦持 sòng chí無

周利槃特即從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦持無

多聞 duō wén性最 xìng zuì初值 chū zhí佛聞 fó wén法出 fǎ chū家憶 yì chí持如 chí Rú來一 lái yī句伽 jù jié陀 tuó于 yú一 yī百 bǎi

多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百

日得前 rì dé qián遺後 yí hòu得後 dé hòu遺前 yí qián佛惱 fó nǎo我愚 wǒ yú教我 jiào wǒ安居 ān jū調出 tiáo chū入息 rù xī我

日得前遺後得後遺前佛惱我愚教我安居調出入息我

時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無

時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無

碍乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如

碍乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如

我所證反息循空斯為第一

我所證反息循空斯為第一

驕梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言我有口業於過

驕梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言我有口業於過

去劫輕弄沙門世世生生有牛舐病如來示我一味清淨

去劫輕弄沙門世世生生有牛舐病如來示我一味清淨

心 xīn 地 dì 法 fǎ 門 mén 我 wǒ 得 dé 滅 miè 心 xīn 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 觀 guān 味 wèi 之 zhī 知 zhī 非 fēi 體 tǐ 非 fēi 物 wù 應 yīng 念 niàn

心地法門。我得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應念

得 dé 超 chāo 世 shì 間 jiān 諸 zhū 漏 lòu 內 nèi 脫 tuō 身 shēn 心 xīn 外 wài 遺 yí 世 shì 界 jiè 遠 yuǎn 離 lí 三 sān 有 yǒu 如 rú 鳥 niǎo 出 chū 籠 lóng

得超世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。

離 lí 垢 gòu 銷 xiāo 塵 chén 法 fǎ 眼 yǎn 清 qīng 淨 jìng 成 chéng 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 如 rú 來 lái 親 qīn 印 yìn 登 dēng 无 wú 學 xué 道 dào 佛 fó 問 wèn

離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。登無學道。佛問

圓 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 sù 證 zhèng 還 huán 味 wèi 旋 xuán 知 zhī 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

圓通。如我所證。還味旋知。斯為第一。

畢 bì 陵 líng 伽 qié 婆 pó 蹉 cuō 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 初 chū 發 fā 心 xīn 从 cóng

畢陵伽婆蹉。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初發心從

佛入道佛 fó 入 rù 道 dào數聞數 shuò 聞 wén如來如 rú 來 lái說諸世間說 shuō 諸 zhū 世 shì 間 jiān不可樂事不 bù 可 kě 樂 lè 事 shì乞食城中乞 qǐ 食 shí 城 chéng 中 zhōng心思心 xīn 思 sī法法 fǎ

佛入道數聞如來說諸世間不可樂事乞食城中心思法

門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛門 mén 不 bù 覺 jué 路 lù 中 zhōng 毒 dú 刺 cì 傷 shāng 足 zú 舉 jǔ 身 shēn 疼 téng 痛 tòng我念有知我 wǒ 念 niàn 有 yǒu 知 zhī 知 zhī 此 cǐ深痛深 shēn 痛 tòng雖雖 suī

門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖

覺覺痛覺 jué 覺 jué 痛 tòng覺清淨心覺 jué 清 qīng 淨 jìng 心 xīn無痛無 wú 痛 tòng痛覺我痛 tòng 覺 jué 我 wǒ又思惟又 yòu 思 sī 惟 wéi如是如 rú 是 shì一身一 yī 身 shēn寧有寧 nìng 有 yǒu雙雙 shuāng

覺覺痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙

覺覺 jué攝念攝 shè 念 niàn未久未 wèi 久 jiǔ身心身 shēn 心 xīn忽空忽 hū 空 kōng三七日中三 sān 七 qī 日 rì 中 zhōng諸漏諸 zhū 漏 lòu虛盡虛 xū 盡 jìn成阿羅漢成 chéng 阿 ā 羅 luó 漢 hàn得得 dé

覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得

親印親 qīn 印 yìn記發明記 jì 發 fā 明 míng無學佛問無 wú 學 xué 佛 fó 問 wèn圓通圓 yuán 通 tōng如我如 rú 我 wǒ所證所 suǒ 證 zhèng純覺純 chún 覺 jué遺身遺 yí 身 shēn斯為斯 sī 為 wéi第第 dì

親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯為第

一． 一 yī

須 xū 菩 pú 提 tí 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 旷 kuàng 劫 jié 来 lái 心 xīn 得 dé 无 wú

須菩提即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我曠劫來。心得無

碍 ài 自 zì 忆 yì 受 shòu 生 shēng 如 rú 恒 héng 河 hé 沙 shā 初 chū 在 zài 母 mǔ 胎 tāi 即 jí 知 zhī 空 kōng 寂 jì 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 十 shí

碍。自憶受生如恒河沙。初在母胎。即知空寂。如是乃至十

方 fāng 成 chéng 空 kōng 亦 yì 令 lìng 众 zhòng 生 shēng 证 zhèng 得 dé 空 kōng 性 xìng 蒙 méng 如 rú 来 lái 发 fā 性 xìng 觉 jué 真 zhēn 空 kōng 空 kōng 性 xìng 圆 yuán

方成空。亦令衆生證得空性。蒙如來發性覺真空。空性圓

明 míng 得 dé 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 顿 dùn 入 rù 如 rú 来 lái 宝 bǎo 明 míng 空 kōng 海 hǎi 同 tóng 佛 fó 知 zhī 见 jiàn 印 yìn 成 chéng 无 wú 学 xué 解 jiě

明。得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛知見。印成無學。解

脫tuō性xìng空kōng我wǒ為wéi無wú上shàng佛fó問wèn圓yuán通tōng如rú我wǒ所suǒ證zhèng諸zhū相xiàng入rù非fēi非fēi所suǒ非fēi

脫性空。我為無上。佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非。

盡jìn旋xuán法fǎ歸guī無wú斯sī為wéi第dì一yī

盡。旋法歸無。斯為第一。

舍shě利lì弗fú即jí從cóng座zuò起qǐ頂dǐng禮lǐ佛fó足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ曠kuàng劫jié來lái心xīn見jiàn清qīng

舍利弗。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心見清。

淨jìng如rú是shì受shòu生shēng如rú恒héng河hé沙shā世shì出chū世shì間jiān種zhǒng變biàn化huà一yī見jiàn則zé通tōng獲huò

淨。如是受生。如恒河沙。世出世間。種種變化。一見則通。獲。

无wú障zhàng碍ài我wǒ于yú路lù中zhōng逢féng迦jiā葉shè波bō兄xiōng弟dì相xiāng逐zhú宣xuān說shuō因yīn緣yuán悟wù心xīn无wú

無障礙。我於路中。逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無。

际 jì 从 cóng 佛 fó 出 chū 家 jiā 见 jiàn 觉 jué 明 míng 圆 yuán 得 dé 大 dà 无 wú 畏 wèi 成 chéng 阿 ā 罗 luó 汉 hàn 为 wéi 佛 fó 长 zhǎng 子 zǐ 从 cóng

際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。為佛長子。從

佛 fó 口 kǒu 生 shēng 从 cóng 法 fǎ 化 huà 生 shēng 佛 fó 问 wèn 圆 yuán 通 tōng 如 rú 我 wǒ 所 suo 证 zhèng 心 xīn 见 jiàn 发 fā 光 guāng 光 guāng 极 jí 知 zhī

佛口生。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知

见 jiàn 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

見。斯為第一。

普 pǔ 贤 xián 菩 pú 薩 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 已 yǐ 曾 céng 与 yǔ 恒 héng 沙 shā

普賢菩薩。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我已曾與恒沙

如 rú 来 lái 为 wéi 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 十 shí 方 fāng 如 rú 来 lái 教 jiào 其 qí 弟 dì 子 zǐ 菩 pú 薩 sà 根 gēn 者 zhě 修 xiū 普 pǔ 贤 xián 行 xíng

如來為法王子。十方如來。教其弟子菩薩根者。修普賢行。

从cóng我wǒ立lì名míng世shì尊zūn我wǒ用yòng心xīn聞wén分fēn别bié众zhòng生shēng所suǒ有yǒu知zhī见jiàn若ruò于yú他tā方fāng

從我立名。世尊。我用心聞。分別衆生。所有知見。若於他方

恒héng沙shā界jiè外wài有yǒu一yī众zhòng生shēng心xīn中zhōng发fā明míng普pǔ贤xián行xíng者zhě我wǒ于yú尔ěr时shí乘chéng六liù

恒沙界外。有一衆生。心中發明普賢行者。我於尔時。乘六

牙yá象xiàng分fēn身shēn百bǎi千qiān皆jiē至zhì其qí处chù纵zòng彼bǐ障zhàng深shēn未wèi合hé见jiàn我wǒ我wǒ与yǔ其qí人rén

牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未合見我。我與其人

暗àn中zhōng摩mó頂dǐng拥yōng护hù安ān慰wèi令lìng其qí成chéng就jiù佛fó问wèn圆yuán通tōng我wǒ说shuō本běn因yīn心xīn聞wén

暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。佛問圓通。我說本因。心聞

发fā明míng分fēn别bié自zì在zài斯sī为wéi第dì一yī

發明。分別自在。斯為第一。

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從

佛入道雖具戒律于三摩提心常散動未獲無漏世尊教

佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教

我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出

我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出

入如烟身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如琉璃煙相漸

入如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如琉璃煙相漸

銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得

銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得

阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷息息久發

阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷息息久發

明明圓滅漏斯為第一

明明圓滅漏斯為第一

富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而白佛言我曠

富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而白佛言我曠

劫來辯才無碍宣說苦空深達實相如是乃至恒沙如來

劫來辯才無碍宣說苦空深達實相如是乃至恒沙如來

秘密法門我于众中微妙開示得無所畏世尊知我有大

秘密法門我于众中微妙開示得無所畏世尊知我有大

辯才biàn cái以音聲yīn shēng輪教lún jiào我發揚wǒ fā yáng我于佛前wǒ yú fó qián助佛轉zhù fó zhuǎn輪lún因yīn師shī子zǐ吼hǒu

辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼

成阿羅漢chéng ā luó hàn世尊印我說法wǒ shuō fǎ無上wú shàng佛問fó wèn圓通yuán tōng我以法音yī fǎ yīn降xiáng伏fú

成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通我以法音降伏

魔怨mó yuàn銷滅xiāo miè諸漏zhū lòu斯為第一sī wéi dì yī

魔怨銷滅諸漏斯為第一

優波離yōu bō lí即從座起jí cóng zuò qǐ頂禮佛足dǐng lǐ fó zú而白佛言ér bái fó yán我親隨佛wǒ qīn suí fó踰城yú chéng出chū

優波離即從座起頂禮佛足而白佛言我親隨佛踰城出

家親觀jiā qīn guān如來rú lái六年liù nián勤苦qín kǔ親見qīn jiàn如來rú lái降xiáng伏fú諸魔zhū mó制zhì諸外zhū wài道dào解jiě

家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解

脫tuō世shì間jiān貪tān欲yù諸zhū漏lòu承chéng佛fó教jiào戒jiè如rú是shì乃nǎi至zhì三sān千qiān威wēi儀yí八bā萬wàn微wēi

脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微

細xì性xìng業yè遮zhē業yè悉xī皆jiē清qīng淨jìng身shēn心xīn寂ji滅miè成chéng阿ā羅luó漢hàn我wǒ是shì如 Rú來 lái衆zhòng

細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來衆

中zhōng綱gāng紀jì親qīn印yìn我wǒ心xīn持chí戒jiè修xiū身shēn衆zhòng推tuī無wú上shàng佛fó問wèn圓yuán通tōng我wǒ以yǐ執zhí

中綱紀親印我心持戒修身衆推無上佛問圓通我以執

身shēn身shēn得dé自zì在zài次cì第dì執zhí心xīn心xīn得dé通tōng達dá然rán後hòu身shēn心xīn一yī切qiè通tōng利lì斯sī

身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯

為wéi第dì一yī

為第一。

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路乞食

大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路乞食

逢遇优樓頻伽耶那提三迦叶波宣說如來因緣深義

逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義

我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身須發自落我游

我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊

十方得無罣碍神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊

十方得無罣碍神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊

十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以

十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以

旋xuán湛zhàn心xīn光guāng發fā宣xuān如rú澄chéng濁zhuó流liú久jiǔ成chéng清qīng瑩yíng斯sī為wéi第dì一yī

旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一。

烏wū刍chú瑟sè摩mó于yú如rú來lái前qián合hé掌zhǎng頂dǐng禮lǐ佛fó之zhī雙shuāng足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ常cháng

烏菟瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常

先xiān憶yì久jiǔ遠yuǎn劫jié前qián性xìng多duō貪tān欲yù有yǒu佛fó出chū世shì名míng曰yue空kōng王wáng說shuo多duō淫yín人rén

先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多姪人

成chéng猛měng火huǒ聚jù教jiào我wǒ遍biàn觀guān百bǎi骸hái四sì肢zhī諸zhū冷lěng暖nuǎn氣qì神shén光guāng內nèi凝níng化huà多duō

成猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多

淫yín心xīn成chéng智zhì慧huì火huǒ从cóng是shì諸zhū佛fó皆jiē呼hū召zhào我wǒ名míng為wéi火huǒ頭tóu我wǒ以yǐ火huǒ光guāng

姪心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光

三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏

三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏

魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無碍流通諸漏既銷

魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無碍流通諸漏既銷

生大宝焰登无上覺斯為第一

生大宝焰登无上覺斯為第一

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光

如來出現于世我為比丘常於一切要路津口田地險隘

如來出現于世我為比丘常於一切要路津口田地險隘

有yǒu不bù如rú法fǎ妨fáng損sǔn車chē馬mǎ我wǒ皆jiē平píng填tián或huò作zuò橋qiáo梁liáng或huò負fù沙shā土tǔ如rú是shì

有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是

勤qín苦kǔ經jīng无wú量liàng佛fó出chū現xiàn于yú世shì或huò有yǒu眾zhòng生shēng于yú闍huán闍huì處chù要yào人rén擎qíng物wù

勤苦。經無量佛出現於世。或有衆生於闍闍處。要人擎物。

我wǒ先xiān為wéi擎qíng至zhì其qí所suǒ詣yì放fàng物wù即jí行xíng不bù取qǔ其qí直zhí毗pí舍shè浮fú佛fó現xiàn在zài

我先為擎。至其所詣。放物即行。不取其直。毗舍浮佛現在

世shì時shí世shì多duō飢jī荒huāng我wǒ為wéi負fù人rén无wú問wèn遠yuǎn近jìn唯wéi取qǔ一yī錢qián或huò有yǒu車chē牛niú

世時。世多饑荒。我為負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛

被bèi于yú陷xiàn溺nì我wǒ有yǒu神shén力lì為wéi其qí推tuī輪lún拔bá其qí苦kǔ惱nǎo時shí國guó大dà王wáng筵yán佛fó

被於陷溺。我有神力。為其推輪。拔其苦惱。時國大王筵佛

設shè齋zhāi我wǒ于yú爾ěr時shí平píng地dì待dài佛fó毗pí舍shè如 Rú來 lái摩 mó頂dīng謂wèi我wǒ當dāng平píng心xīn地dì

設齋。我於尔時。平地待佛。毗舍如來。摩頂謂我。當平心地。

則zé世shì界jiè地dì一yī切qiè皆jiē平píng我wǒ即jí心xīn開kāi見jiàn身shēn微wēi塵chén與yǔ造zào世shì界jiè所suǒ有yǒu

則世界地一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界所有。

微wēi塵chén等děng无wú差chā別bié微wēi塵chén自zì性xìng不bù相xiāng觸chù摩mó乃nǎi至zhì刀dāo兵bīng亦yì无wú所suǒ觸chù

微塵等無差別。微塵自性不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸。

我wǒ于yú法fǎ性xìng悟wù无wú生shēng忍rěn成chéng阿ā羅luó漢hàn回huí心xīn今jīn入rù菩pú薩sà位wèi中zhōng聞wén諸zhū

我於法性悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸

如 Rú來 lái宣 xuān妙 miào蓮 lián花 huā佛 fó知 zhī見 jiàn地 dì我 wǒ先 xiān證 zhèng明 míng而 ér為 wéi上 shàng首 shǒu佛 fó問 wèn圓 yuán通 tōng

如來宣妙蓮花。佛知見地。我先證明。而為上首。佛問圓通。

我 wǒ 以 yǐ 諦 dì 觀 guān 身 shēn 界 jiè 二 èr 塵 chén 等 děng 无 wú 差 chā 別 bié 本 běn 如 rú 來 lái 藏 zàng 虚 xū 妄 wàng 发 fā 尘 chén 尘 chén 销 xiāo

我以諦觀身界二塵等無差別。本如來藏。虚妄發塵。塵銷。

智 zhì 圓 yuán 成 chéng 无 wú 上 shàng 道 dào 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

智圓成無上道。斯為第一。

月 yuè 光 guāng 童 tóng 子 zǐ 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 忆 yì 往 wǎng 昔 xī 恒 héng 河 hé

月光童子。即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我憶往昔恒河

沙 shā 劫 jié 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 为 wéi 水 shuǐ 天 tiān 教 jiào 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 修 xiū 习 xí 水 shuǐ 觀 guān 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì

沙劫有佛出世。名為水天。教諸菩薩修習水觀。入三摩地。

觀 guān 于 yú 身 shēn 中 zhōng 水 shuǐ 性 xìng 无 wú 夺 duó 初 chū 从 cóng 涕 tì 唾 tuò 如 rú 是 shì 穷 qióng 尽 jìn 津 jīn 液 yè 精 jīng 血 xuè 大 dà 小 xiǎo

觀於身中。水性無奪。初從涕唾。如是窮盡津液精血。大小

便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王刹biàn lì shēn zhōng xuán fù shuǐ xìng yī tóng jiàn jiàn shuǐ shēn zhōng yǔ yǐ shì jiè wài fú fú chuáng wáng chà

便利身中旋復水性一同見水身中與世界外浮幢王刹

諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得zhū xiāng shuǐ hǎi děng wú chā bié wǒ yú shì shí chū chéng cǐ guān dàn jiàn qí shuǐ wèi dé

諸香水海等無差別我於是時初成此觀但見其水未得

无身當為比丘室中安禪我有弟子窺窓觀室唯見清水wú shēn dāng wéi bī qiū shì zhōng ān chán wǒ yǒu dì zǐ kuī kuī chuāng guān shì shì wéi jiàn qīng shuǐ

无身當為比丘室中安禪我有弟子窺窓觀室唯見清水

遍在屋中無所見童稚无知取一瓦砾投于水內激水biàn zài wū zhōng liǎo wú suǒ jiàn tóng zhì wú zhī qǔ yī wǎ lì tóu yú shuǐ nèi jī shuǐ

遍在屋中了無所見童稚無知取一瓦礫投於水內激水

作聲顧眄而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼zuò shēng gù miǎn ér qù wǒ chū dìng hòu hòu dùn jué xīn tòng rú shè lì fú zāo wéi hài guǐ

作聲顧眄而去我出定後頓覺心痛如舍利弗遭違害鬼

我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生。

我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生。

心痛將無退失。

心痛將無退失。

尔時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即。

尔時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即。

開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。

開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。

瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是。

瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是。

至 zhì 于 yú 山 shān 海 hǎi 自 zì 在 zài 通 tōng 王 wáng 如 rú 來 lái 方 fāng 得 dé 亡 wáng 身 shēn 與 yǔ 十 shí 方 fāng 界 jiè 諸 zhū 香 xiāng 水 shuǐ 海 hǎi

至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。

性 xìng 合 hé 真 zhēn 空 kōng 无 wú 二 èr 无 wú 别 bié 今 jīn 于 yú 如 rú 來 lái 得 dé 童 tóng 真 zhēn 名 míng 預 yù 菩 pú 薩 sà 会 huì 佛 fó 問 wèn

性合真空。無二無別。今於如來得童真名。預菩薩會。佛問

圓 yuán 通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 水 shuǐ 性 xìng 一 yī 味 wèi 流 liú 通 tōng 得 dé 无 wú 生 shēng 忍 rěn 圓 yuán 滿 mǎn 菩 pú 提 tí 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

圓通。我以水性。一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為第一。

琉 liú 璃 lí 光 guāng 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 禮 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 憶 yì 往 wǎng 昔 xī

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔

經 jīng 恒 héng 沙 shā 劫 jié 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 无 wú 量 liàng 聲 shēng 開 kāi 示 shì 菩 pú 薩 sà 本 běn 覺 jué 妙 miào 明 míng 觀 guān 此 cǐ

經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此

世shì界jiè及jí众zhòng生shēng身shēn皆jiē是shì妄wàng緣yuán風fēng力lì所suǒ轉zhuǎn我wǒ于yú尔ěr時shí觀guān界jiè安ān立lì

世界及衆生身皆是妄緣。風力所轉。我於尔時。觀界安立。

觀guān世shì動dòng時shí觀guān身shēn動dòng止zhǐ觀guān心xīn動dòng念niàn諸zhū動dòng无wú二èr等děng无wú差chā別bié我wǒ時shí

觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時

了liǎo覺jué此cǐ群qún動dòng性xìng來lái无wú所suǒ從cóng去qù无wú所suǒ至zhì十shí方fāng微wēi塵chén顛diān倒dǎo众zhòng生shēng

了覺此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒衆生。

同tóng一yī虛xū妄wàng如rú是shì乃nǎi至zhì三sān千qiān大dà千qiān一yī世shì界jiè內nèi所suǒ有yǒu众zhòng生shēng如rú一yī

同一虛妄。如是乃至三千大千。一世界內所有衆生。如一

器qì中zhōng貯zhù百bǎi蚊wén蚋ruì啾jiū啾jiū乱luàn鳴míng于yú分fēn寸cùn中zhōng鼓gǔ發fā狂kuáng鬧nào逢féng佛fó未wèi几jǐ

器中貯百蚊蚋。啾啾乱鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛未幾。

得 dé 无 wú 生 shēng 忍 rěn 尔 ěr 时 shí 心 xīn 开 kāi 乃 nǎi 见 jiàn 东 dōng 方 fāng 不 bù 动 dòng 佛 fó 国 guó 为 wéi 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 事 shì 十 shí

得 無 生 忍 尔 時 心 開 乃 見 東 方 不 動 佛 國 為 法 王 子 事 十

方 fāng 佛 fó 身 shēn 心 xīn 发 fā 光 guāng 洞 dòng 彻 chè 无 wú 碍 ài 佛 fó 问 wèn 圆 yuán 通 tōng 我 wǒ 以 yǐ 观 guān 察 chá 风 fēng 力 lì 无 wú 依 yī

方 佛 身 心 發 光 洞 徹 無 碍 佛 問 圓 通 我 以 觀 察 風 力 無 依

悟 wù 菩 pú 提 tí 心 xīn 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 合 hé 十 shí 方 fāng 佛 fó 传 chuán 一 yī 妙 miào 心 xīn 斯 sī 为 wéi 第 dì 一 yī

悟 菩 提 心 入 三 摩 地 合 十 方 佛 傳 一 妙 心 斯 為 第 一

虚 xū 空 kōng 藏 zàng 菩 pú 萨 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 顶 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 与 yǔ 如 rú 来 lái 定 dìng

虛 空 藏 菩 薩 即 從 座 起 頂 禮 佛 足 而 白 佛 言 我 與 如 來 定

光 guāng 佛 fó 所 suǒ 得 dé 无 wú 边 biān 身 shēn 尔 ěr 时 shí 手 shǒu 执 zhí 四 sì 大 dà 宝 bǎo 珠 zhū 照 zhào 明 míng 十 shí 方 fāng 微 wēi 尘 chén 佛 fó

光 佛 所 得 無 邊 身 尔 時 手 執 四 大 寶 珠 照 明 十 方 微 塵 佛

刹shā化huà成chéng虛xū空kōng又yòu于yú自zì心xīn現xiàn大dà圓yuán鏡jìng內nèi放fàng十shí種zhǒng微wēi妙miào寶bǎo光guāng流liú

刹shā化huà成chéng虛xū空kōng又yòu于yú自zì心xīn現xiàn大dà圓yuán鏡jìng內nèi放fàng十shí種zhǒng微wēi妙miào寶bǎo光guāng流liú

灌guàn十shí方fāng盡jìn虛xū空kōng際jì諸zhū幢chuáng王wáng刹shā來lái入rù鏡jìng內nèi涉shè入rù我wǒ身shēn身shēn同tóng虛xū

灌guàn十shí方fāng盡jìn虛xū空kōng際jì諸zhū幢chuáng王wáng刹shā來lái入rù鏡jìng內nèi涉shè入rù我wǒ身shēn身shēn同tóng虛xū

空kōng不bù相xiāng妨fáng碍ài身shēn能néng善shàn入rù微wēi塵chén國guó土tǔ廣guǎng行xíng佛fó事shì得dé大dà隨suí順shùn此cǐ

空kōng不bù相xiāng妨fáng碍ài身shēn能néng善shàn入rù微wēi塵chén國guó土tǔ廣guǎng行xíng佛fó事shì得dé大dà隨suí順shùn此cǐ

大dà神shén力lì由yóu我wǒ諦qǐ觀guān四sì大dà無wú依yī妄wàng想xiǎng生shēng滅miè虛xū空kōng無wú二èr佛fó國guó本běn

大dà神shén力lì由yóu我wǒ諦qǐ觀guān四sì大dà無wú依yī妄wàng想xiǎng生shēng滅miè虛xū空kōng無wú二èr佛fó國guó本běn

同tóng于yú同tóng發fā明míng得dé無wú生shēng忍rèn佛fó問wèn圓yuán通tōng我wǒ以yǐ觀guān察chá虛xū空kōng無wú邊biān入rù

同tóng于yú同tóng發fā明míng得dé無wú生shēng忍rèn佛fó問wèn圓yuán通tōng我wǒ以yǐ觀guān察chá虛xū空kōng無wú邊biān入rù

三 sān 摩 mó 地 dì 妙 miào 力 lì 圓 yuán 明 míng 斯 sī 為 wéi 第 dì 一 yī

三摩地妙力圓明斯為第一。

弥 mí 勒 lè 菩 pú 薩 sà 即 jí 从 cóng 座 zuò 起 qǐ 頂 dǐng 礼 lǐ 佛 fó 足 zú 而 ér 白 bái 佛 fó 言 yán 我 wǒ 忆 yì 往 wǎng 昔 xī 经 jīng 微 wēi

弥勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經微

尘 chén 劫 jié 有 yǒu 佛 fó 出 chū 世 shì 名 míng 日 rì 月 yuè 灯 dēng 明 míng 我 wǒ 从 cóng 彼 bǐ 佛 fó 而 ér 得 dé 出 chū 家 jiā 心 xīn 重 zhòng 世 shì

塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世

名 míng 好 hào 游 yóu 族 zú 姓 xìng 尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 教 jiào 我 wǒ 修 xiū 习 xí 唯 wéi 心 xīn 识 shí 定 dìng 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 历 lì

名好遊族姓尔時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷

劫 jié 已 yǐ 来 lái 以 yǐ 此 cǐ 三 sān 昧 mèi 事 shì 恒 héng 沙 shā 佛 fó 求 qiú 世 shì 名 míng 心 xīn 歇 xiē 灭 miè 无 wú 有 yǒu 至 zhì 然 rán 灯 dēng

劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈

佛出_{fó chū}現_{xiàn}于_{yú}世_{shì}我_{wǒ}乃_{nǎi}得_{dé}成_{chéng}无_{wú}上_{shàng}妙_{miào}圓_{yuán}识_{shí}心_{xīn}三_{sān}昧_{mèi}乃_{nǎi}至_{zhì}尽_{jìn}空_{kōng}如_{rú}

佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如

來_{lái}國_{guó}土_{tǔ}淨_{jìng}穢_{huì}有_{yǒu}无_{wú}皆_{jiē}是_{shì}我_{wǒ}心_{xīn}變_{biàn}化_{huà}所_{suǒ}現_{xiàn}世_{shì}尊_{zūn}我_{wǒ}了_{liǎo}如_{rú}是_{shì}唯_{wéi}

來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯

心_{xīn}识_{shí}故_{gù}识_{shí}性_{xìng}流_{liú}出_{chū}无_{wú}量_{liàng}如_{rú}來_{lái}今_{jīn}得_{dé}授_{shòu}記_{jì}次_{cì}補_{bǔ}佛_{fó}處_{chù}佛_{fó}問_{wèn}圓_{yuán}

心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓

通_{tōng}我_{wǒ}以_{yǐ}諦_{dì}觀_{guān}十_{shí}方_{fāng}唯_{wéi}识_{shí}心_{xīn}圓_{yuán}明_{míng}入_{rù}圓_{yuán}成_{chéng}实_{shí}远_{yuǎn}离_{lí}依_{yī}他_{tā}及_{jí}

通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他。及

遍_{biàn}計_{jì}執_{zhí}得_{dé}无_{wú}生_{shēng}忍_{rěn}斯_{sī}为_{wéi}第_{dì}一_{yī}

遍計執得無生忍。斯為第一。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛。

足而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。世名无量光。十

足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十

二如來相。繼一劫。其最。后。佛名。超。日。月。光。彼。佛。教。我。念。佛。

二如來相繼一劫。其取後佛名超日月光。彼佛教我念佛。

三昧。譬如。有人。一。專。為。憶。一。人。專。忘。如。是。二。人。若。逢。不。逢。

三昧。譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。

或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於。

或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於。

形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝

形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝

虽忆何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆

雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆

生心憶念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便

生心憶念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便

自得心得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本

自得心得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本

因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土

因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為

第一

第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第六

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第六

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尔時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶

尔時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊憶

念我昔無數恒河沙劫于時有佛出現于世名觀世音我

念我昔無數恒河沙劫于時有佛出現於世名觀世音我

于 yú 彼 bǐ 佛 fó 发 fā 菩 pú 提 tí 心 xīn 彼 bǐ 佛 fó 教 jiào 我 wǒ 从 cóng 闻 wén 思 sī 修 xiū 入 rù 三 sān 摩 mó 地 dì 初 chū 于 yú 闻 wén
於 彼 佛 發 菩 提 心 彼 佛 教 我 從 聞 思 修 入 三 摩 地 初 於 聞

中 zhōng 入 rù 流 liú 亡 wáng 所 suǒ 所 suǒ 入 rù 既 jì 寂 jì 動 dòng 靜 jìng 二 èr 相 xiàng 了 liǎo 然 rán 不 bù 生 shēng 如 rú 是 shì 漸 jiàn 增 zēng 聞 wén
中 入 流 亡 所 所 入 既 寂 動 靜 二 相 了 然 不 生 如 是 漸 增 聞
中 入 流 亡 所 所 入 既 寂 動 靜 二 相 了 然 不 生 如 是 漸 增 聞

所 suǒ 闻 wén 尽 jìn 尽 jìn 闻 wén 不 bù 住 zhù 覺 jué 所 suǒ 覺 jué 空 kōng 空 kōng 覺 jué 极 jí 圓 yuán 空 kōng 所 suǒ 空 kōng 灭 miè 生 shēng 灭 miè 既 jì
所 闻 尽 尽 闻 不 住 覺 所 覺 空 空 覺 极 圓 空 所 空 灭 生 灭 既

所 聞 盡 盡 聞 不 住 覺 所 覺 空 空 覺 極 圓 空 所 空 滅 生 滅 既

灭 miè 寂 jì 灭 miè 现 xiàn 前 qián 忽 hū 然 rán 超 chāo 越 yuè 世 shì 出 chū 世 shì 间 jiān 十 shí 方 fāng 圓 yuán 明 míng 获 huò 二 èr 殊 shū 胜 shèng 一 yī
灭 寂 灭 现 前 忽 然 超 越 世 出 世 间 十 方 圓 明 获 二 殊 胜 一

滅 寂 滅 現 前 忽 然 超 越 世 出 世 間 十 方 圓 明 獲 二 殊 勝 一

者 zhě 上 shàng 合 hé 十 shí 方 fāng 諸 zhū 佛 fó 本 běn 妙 miào 覺 jué 心 xīn 与 yǔ 佛 fó 如 rú 來 lái 同 tóng 一 yī 慈 cí 力 lì 二 èr 者 zhě 下 xià
者 上 合 十 方 諸 佛 本 妙 覺 心 与 佛 如 來 同 一 慈 力 二 者 下

者 上 合 十 方 諸 佛 本 妙 覺 心 与 佛 如 來 同 一 慈 力 二 者 下

合hé十shí方fāng一yī切qiè六liù道dào衆zhòng生shēng與yǔ諸zhū衆zhòng生shēng同tóng一yī悲bēi仰yǎng

合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰。

世shì尊zūn由yóu我wǒ供gòng養yǎng觀guān音yīn如 Rú來 lái蒙méng彼bǐ如 Rú來 lái授shòu我wǒ如 Rú幻huàn聞wén熏xūn聞wén修xiū

世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞熏聞修。

金jīn剛gāng三sān昧mèi與yǔ佛fó如 Rú來 lái同tóng慈cí力 lì故 gù令 lìng我wǒ身shēn成chéng三sān十shí二èr應yīng入 rù諸zhū

金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成三十二應入諸

國guó土tǔ世shì尊zūn若ruò諸zhū菩pú薩sà入 rù三sān摩mó地dì進 jìn修xiū无wú漏lòu勝shèng解jiě現xiàn圓yuán我wǒ現xiàn

國土世尊若諸菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現

佛fó身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令 lìng其qí解jiě脫tuō若ruò諸zhū有yǒu學xué寂jì靜jìng妙miào明míng勝shèng妙miào現xiàn圓yuán

佛身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明勝妙現圓。

我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 獨 dú 覺 jué 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 斷 duàn 十 shí

我於彼前現獨覺身而為說法令其解脫若諸有學斷十

二 èr 緣 yuán 緣 yuán 斷 duàn 勝 shèng 性 xìng 勝 shèng 妙 miào 現 xiàn 圓 yuán 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 緣 yuán 覺 jué 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ

二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而為說法

令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 有 yǒu 學 xué 得 dé 四 sì 諦 dì 空 kōng 修 xiū 道 dào 入 rù 滅 miè 勝 shèng 性 xìng 現 xiàn 圓 yuán 我 wǒ 于 yú

令其解脫若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓我於

彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 聲 shēng 聞 wén 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 解 jiě 脫 tuō 若 ruò 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng 欲 yù 心 xīn 明 míng 悟 wù

彼前現聲聞身而為說法令其解脫若諸衆生欲心明悟

不 bù 犯 fàn 欲 yù 塵 chén 欲 yù 身 shēn 清 qīng 淨 jìng 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 梵 fàn 王 wáng 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí

不犯欲塵欲身清淨我於彼前現梵王身而為說法令其

解脫jiě tuō若諸ruò zhū衆zhòng生shēng欲yù為wéi天tiān主zhǔ統tōng領lǐng諸zhū天tiān我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn帝dì釋shì身shēn

解脫。若諸衆生。欲為天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身。

而ér為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng欲yù身shēn自zì在zài遊yóu行xíng十shí方fāng我wǒ于yú

而為說法。令其成就。若諸衆生。欲身自在。遊行十方。我於

彼bǐ前qián現xiàn自zì在zài天tiān身shēn而ér為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng欲yù身shēn自zì

彼前。現自在天身而為說法。令其成就。若諸衆生。欲身自

在zài飛fēi行xíng虛xū空kōng我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn大dà自zì在zài天tiān身shēn而ér為wéi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng

在飛行虛空。我於彼前。現大自在天身而為說法。令其成

就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng愛ài統tōng鬼guǐ神shén救jiù護hù國guó土tǔ我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn天tiān大dà將jiāng軍jūn

就。若諸衆生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍

身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài統tǒng世shì界jiè保bǎo護hù眾zhòng生shēng我wǒ

身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛統世界。保護衆生。我

于yú彼bǐ前qián現xiàn四sì天tiān王wáng身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài生shēng

於彼前。現四天王身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛生

天tiān宮gōng驅qū使shǐ鬼guǐ神shén我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn四sì天tiān王wáng國guó太tài子zǐ身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而為說法。

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng樂lè為wéi人rén主zhǔ我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn人rén王wáng身shēn而ér為wèi

令其成就。若諸衆生。樂為人主。我於彼前。現人王身。而為

說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū眾zhòng生shēng愛ài主zhǔ族zú姓xìng世shì間jiān推tuī讓ràng我wǒ于yú彼bǐ前qián

說法。令其成就。若諸衆生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。

現xiàn長zhǎng者zhě身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng愛ài談tán名míng言yán清qīng淨jìng

現長者身而為說法。令其成就。若諸衆生。愛談名言。清淨

其qí居jū我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn居jū士shì身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng

其居。我於彼前。現居士身而為說法。令其成就。若諸衆生。

愛ài治zhì國guó土tǔ剖pōu斷duàn邦bāng邑yì我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn宰zǎi官guān身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí

愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身而為說法。令其

成chéng就jiù若ruò諸zhū衆zhòng生shēng愛ài諸zhū數shù術shù攝shè衛wèi自zì居jū我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn婆pó羅luó門mén

成就。若諸衆生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門

身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu男nán子zǐ好hào學xué出chū家jiā持chí諸zhū戒jiè律lǜ我wǒ

身而為說法。令其成就。若有男子。好學出家。持諸戒律。我

于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 比 bǐ 丘 qiū 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 有 yǒu 女 nǚ 子 zǐ 好 hào 學 xué 出 chū

於彼前。現比丘身而為說法。令其成就。若有女子。好學出

家 jiā 持 chí 諸 zhū 禁 jìn 戒 jiè 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù

家。持諸禁戒。我於彼前。現比丘尼身而為說法。令其成就。

若 ruò 有 yǒu 男 nán 子 zǐ 乐 lè 持 chí 五 wǔ 戒 jiè 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 优 yōu 婆 pó 塞 sè 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng

若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆塞身而為說法。令

其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 復 fù 女 nǚ 子 zǐ 五 wǔ 戒 jiè 自 zì 居 jū 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 优 yōu 婆 pó 夷 yí 身 shēn 而 ér 為 wèi

其成就。若復女子。五戒自居。我於彼前。現優婆夷身。而為

說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 有 yǒu 女 nǚ 人 rén 內 nèi 政 zhèng 立 lì 身 shēn 以 yǐ 修 xiū 家 jiā 國 guó 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián

說法。令其成就。若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前。

現xiàn女nǚ主zhǔ身shēn及jí國guó夫fū人rén命mìng婦fù大dà家jiā而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu

現女主身及國夫人。命婦大家。而為說法。令其成就。若有

眾zhòng生shēng不bù壞huài男nán根gēn我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn童tóng男nán身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù

衆生。不壞男根。我於彼前。現童男身。而為說法。令其成就。

若ruò有yǒu處chǔ女nǚ愛ài樂lè處chǔ身shēn不bù求qiú侵qīn暴bào我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn童tóng女nǚ身shēn而ér為wèi

若有處女愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現童女身。而為

說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu諸zhū天tiān樂lè出chū天tiān倫lún我wǒ現xiàn天tiān身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

說法。令其成就。若有諸天。樂出天倫。我現天身。而為說法。

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò有yǒu諸zhū龍lóng樂lè出chū龍lóng倫lún我wǒ現xiàn龍lóng身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí

令其成就。若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身。而為說法。令其

成就chéng jiù若ruò有yǒu藥yào又chā樂lè度dù本běn倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn藥yào又chā身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ

成就。若有藥。又樂度本倫。我於彼前。現藥。又身而為說法。

令lìng其qí成chéng就jiù若ruò乾qián闍tà婆pó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn乾qián闍tà婆pó身shēn而ér

令其成就。若乾闍婆樂脫其倫。我於彼前。現乾闍婆身而

為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò阿ā修xiū羅luó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián現xiàn阿ā修xiū

為說法。令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前。現阿修

羅luó身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò緊jīn那nà羅luó樂lè脫tuō其qí倫lún我wǒ于yú彼bǐ前qián

羅身而為說法。令其成就。若緊那羅樂脫其倫。我於彼前。

現xiàn緊jīn那nà羅luó身shēn而ér為wèi說shuō法fǎ令lìng其qí成chéng就jiù若ruò摩mó呼hū羅luó伽qié樂lè脫tuō其qí倫lún

現緊那羅身而為說法。令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。

我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 現 xiàn 摩 mó 呼 hū 羅 luó 伽 qié 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 諸 zhū 衆 zhòng 生 shēng

我於彼前現摩呼羅伽身而為說法令其成就若諸衆生。

樂 lè 人 rén 修 xiū 人 rén 我 wǒ 現 xiàn 人 rén 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ 令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 若 ruò 諸 zhū 非 fēi 人 rén 有 yǒu 形 xíng

樂人修人我現人身而為說法令其成就若諸非人有形

无 wú 形 xíng 有 yǒu 想 xiǎng 无 wú 想 xiǎng 樂 lè 度 dù 其 qí 倫 lún 我 wǒ 于 yú 彼 bǐ 前 qián 皆 jiē 現 xiàn 其 qí 身 shēn 而 ér 為 wèi 說 shuō 法 fǎ

無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而為說法

令 lìng 其 qí 成 chéng 就 jiù 是 shì 名 míng 妙 miào 淨 jìng 三 sān 十 shí 二 èr 應 yīng 入 rù 國 guó 土 tǔ 身 shēn 皆 jiē 以 yǐ 三 sān 昧 mèi 聞 wén 熏 xūn

令其成就是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏

聞 wén 修 xiū 无 wú 作 zuò 妙 miào 力 lì 自 zì 在 zài 成 chéng 就 jiù

聞修無作妙力自在成就

世尊shì zūn 我復wǒ fù 以此yǐ cǐ 聞熏wén xūn 聞修wén xiū 金剛jīn gāng 三昧sān mèi 無作wú zuò 妙力miào lì 與諸yǔ zhū 十方shí fāng

世尊。我復以此聞熏聞修。金剛三昧。無作妙力。與諸十方

三世sān shì 六道liù dào 一切yī qiè 衆生zhòng shēng 同悲tóng bēi 仰故yǎng gù 令諸lìng zhū 衆生zhòng shēng 于我yú wǒ 身心xīn shēn 獲huò 十shí

三世。六道。一切衆生。同悲仰故。令諸衆生。於我身心。獲十

四種sì zhǒng 無畏wú wèi 功德gōng dé 一者yī zhě 由我yóu wǒ 不bù 自zì 觀音guān yīn 以yǐ 觀guān 觀guān 者zhě 令lìng 彼bǐ 十shí 方fāng

四種無畏功德。一者。由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方

苦惱kǔ nǎo 衆生zhòng shēng 觀其guān qí 音聲yīn shēng 即得jí dé 解脫jiě tuō 二者èr zhě 知見zhī jiàn 旋復xuán fù 令諸lìng zhū 衆生zhòng shēng

苦惱衆生。觀其音聲。即得解脫。二者。知見旋復。令諸衆生。

設入shè rù 大火dà huǒ 火不能huǒ bù néng 燒shāo 三者sān zhě 觀聽guān tīng 旋復xuán fù 令諸lìng zhū 衆生zhòng shēng 大dà 水shuǐ 所suǒ 漂piāo

設入大火。火不能燒。三者。觀聽旋復。令諸衆生。大水所漂。

水 shuǐ 不 bù 能 néng 溺 nì 四 sì 者 zhě 断 duàn 灭 miè 妄 wàng 想 xiǎng 心 xīn 无 wú 杀 shā 害 hài 令 lìng 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 入 rù 诸 zhū 鬼 guǐ 国 guó

水不能溺。四者断滅妄想。心無殺害。令諸衆生入諸鬼國。

鬼 guǐ 不 bù 能 néng 害 hài 五 wǔ 者 zhě 熏 xūn 闻 wén 成 chéng 闻 wén 六 liù 根 gēn 销 xiāo 复 fù 同 tóng 于 yú 声 shēng 听 tīng 能 néng 令 lìng 众 zhòng 生 shēng

鬼不能害。五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆生。

临 lín 当 dāng 被 bèi 害 hài 刀 dāo 段 duàn 段 duàn 坏 huài 使 shǐ 其 qí 兵 bīng 戈 gē 犹 yóu 如 rú 割 gē 水 shuǐ 亦 yì 如 rú 吹 chuī 光 guāng 性 xìng 无 wú

臨當被害。刀段段壞。使其兵戈猶如割水。亦如吹光。性無

摇 yáo 动 dòng 六 liù 者 zhě 闻 wén 熏 xūn 精 jīng 明 míng 明 míng 遍 biàn 法 fǎ 界 jiè 则 zé 诸 zhū 幽 yōu 暗 àn 性 xìng 不 bù 能 néng 全 quán 能 néng 令 lìng

搖動。六者聞熏精明。明遍法界。則諸幽暗性不能全。能令

众 zhòng 生 shēng 药 yào 叉 chā 罗 luó 刹 chà 鳩 jiū 槃 pán 茶 tú 鬼 guǐ 及 jí 毗 pí 舍 shè 遮 zhē 富 fù 单 dān 那 nà 等 děng 虽 suī 近 jìn 其 qí 傍 bāng

衆生。藥叉羅刹。鳩槃荼鬼。及毗舍遮。富單那等。雖近其傍。

目 不 能 視 七 者 音 性 圓 銷 觀 聽 返 入 離 諸 塵 妄 能 令 眾 生

目 不 能 視 七 者 音 性 圓 銷 觀 聽 返 入 離 諸 塵 妄 能 令 眾 生

禁 系 枷 鎖 所 不 能 著 八 者 滅 音 圓 聞 遍 生 慈 力 能 令 眾 生

禁 繫 枷 鎖 所 不 能 著 八 者 滅 音 圓 聞 遍 生 慈 力 能 令 眾 生

經 過 險 路 賊 不 能 劫 九 者 熏 聞 離 塵 色 所 不 劫 能 令 一 切

經 過 險 路 賊 不 能 劫 九 者 熏 聞 離 塵 色 所 不 劫 能 令 一 切

多 淫 眾 生 遠 離 貪 欲 十 者 純 音 無 塵 根 境 圓 融 無 對 所 對

多 淫 眾 生 遠 離 貪 欲 十 者 純 音 無 塵 根 境 圓 融 無 對 所 對

能 令 一 切 忿 恨 眾 生 離 諸 嗔 恚 十 一 者 銷 塵 旋 明 法 界 身

能 令 一 切 忿 恨 眾 生 離 諸 嗔 恚 十 一 者 銷 塵 旋 明 法 界 身

心xīn 犹yóu 如rú 琉liú 璃lǐ 朗lǎng 彻chè 无wú 碍ài 能néng 令lìng 一yī 切qiè 昏hūn 钝dùn 性xìng 障zhàng 诸zhū 阿ā 顛diān 迦jiā 永yǒng

心。猶如琉璃朗徹無碍。能令一切昏鈍性障。諸阿顛迦永

离lí 痴chī 暗àn 十shí 二èr 者zhě 融róng 形xíng 复fù 闻wén 不bù 动dòng 道dào 场chǎng 涉shè 入rù 世shì 间jiān 不bù 坏huài 世shì 界jiè

離癡暗。十二者。融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。

能néng 遍biàn 十shí 方fāng 供gòng 養yǎng 微wēi 尘chén 诸zhū 佛fó 如rú 来lái 各gè 各gè 佛fó 边biān 为wéi 法fǎ 王wáng 子zǐ 能néng 令lìng

能遍十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。為法王子。能令

法fǎ 界jiè 无wú 子zǐ 众zhòng 生shēng 欲yù 求qiú 男nán 者zhě 诞誕 生shēng 福fú 德dé 智zhì 慧huì 之zhī 男nán 十shí 三sān 者zhě 六liù

法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之男。十三者。六

根gēn 圓yuán 通tōng 明míng 照zhào 无wú 二èr 含hán 十shí 方fāng 界jiè 立lì 大dà 圓yuán 鏡jìng 空kōng 如rú 来lái 藏zàng 承chéng 顺shùn 十shí

根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十

方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲

方微塵如來秘密法門受領無失能令法界無子衆生欲

求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者

求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者

此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十

此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十

二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各

二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各

各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含

各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含

容 遍 周 法 界 能 令 眾 生 持 我 名 号 与 彼 共 持 六 十 二 恒 河

容。遍周法界。能令衆生持我名号。與彼共持六十二恒河

沙 諸 法 王 子 二 人 福 德 正 等 无 异 世 尊 我 一 号 名 与 彼 眾

沙諸法王子。二人福德正等無異。世尊。我一号名。與彼衆

多 名 号 无 异 由 我 修 习 得 真 圓 通 是 名 十 四 施 无 畏 力 福

多名号無異。由我修習得真圓通。是名十四施無畏力。福

备 众 生 生

備衆生。

世 尊 我 又 获 是 圓 通 修 证 无 上 道 故 又 能 善 获 四 不 思 议

世尊。我又獲是圓通。修證無上道故。又能善獲四不思議

无wú作zuò妙miào德dé一yī者zhě由yóu我wǒ初chū获huò妙miào妙miào闻wén心xīn心xīn精jīng遗yí闻wén见jiàn闻wén觉jué知zhī

無作妙德。一者。由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知。

不bù能néng分fēn隔gé成chéng一yī圆yuán融róng清qīng淨jìng宝bǎo觉jué故gù我wǒ能néng现xiàn众zhòng多duō妙miào容róng能néng说shuō

不能分隔。成一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說。

无wú边biān秘mì密mì神shén咒zhòu其qí中zhōng或huò现xiàn一yī首shǒu三sān首shǒu五wǔ首shǒu七qī首shǒu九jiǔ首shǒu十shí一yī

無邊秘密神呪。其中或現一首。三首五首。七首九首。十一。

首shǒu如rú是shì乃nǎi至zhì一yī百bǎi八bā首shǒu千qiān首shǒu万wàn首shǒu八bā万wàn四sì千qiān烁shuò迦jiā啰là首shǒu二èr

首。如是乃至一百八首。千首萬首。八萬四千爍迦囉首。二。

臂bì四sì臂bì六liù臂bì八bā臂bì十shí臂bì十shí二èr臂bì十shí四sì十shí六liù十shí八bā二èr十shí至zhì二èr

臂四臂。六臂八臂。十臂十二臂。十四十六。十八二十。至二。

十 shí 四 sì 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 一 yī 百 bǎi 八 bā 臂 bì 千 qiān 臂 bì 万 wàn 臂 bì 八 bā 万 wàn 四 sì 千 qiān 母 mǔ 陀 tuó 罗 luó 臂 bì

十四。如是乃至一百八臂。千臂萬臂。八萬四千母陀羅臂。

二 èr 目 mù 三 sān 目 mù 四 sì 目 mù 九 jiǔ 目 mù 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 一 yī 百 bǎi 八 bā 目 mù 千 qiān 目 mù 万 wàn 目 mù 八 bā 万 wàn

二目三日。四目九目。如是乃至一百八目。千目萬目。八萬

四 sì 千 qiān 清 qīng 淨 jìng 宝 bǎo 目 mù 或 huò 慈 cí 或 huò 威 wēi 或 huò 定 dìng 或 huò 慧 huì 救 jiù 护 hù 众 zhòng 生 shēng 得 dé 大 dà 自 zì 在 zài

四千清淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。

二 èr 者 zhě 由 yóu 我 wǒ 闻 wén 思 sī 脱 tuō 出 chū 六 liù 尘 chén 如 rú 声 shēng 度 dù 垣 yuán 不 bù 能 néng 为 wéi 碍 ài 故 gù 我 wǒ 妙 miào 能 néng

二者。由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能為碍。故我妙能

現 xiàn 一 yī 一 yī 形 xíng 誦 sòng 一 yī 一 yī 咒 zhòu 其 qí 形 xíng 其 qí 咒 zhòu 能 néng 以 yǐ 无 wú 畏 wèi 施 shī 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 是 shì 故 gù

現一一形。誦一一咒。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故

十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙

十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙

圓通清淨本根所遊世界皆令眾生舍身珍寶求我哀憫

圓通清淨本根所遊世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍

四者我得佛心證于究竟能以珍寶種種供養十方如來

四者我得佛心證於究竟能以珍寶種種供養十方如來

傍及法界六道眾生求妻得妻求子得子求三昧得三昧

傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧

求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通

求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通

我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就

我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就

菩提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大

菩提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大

會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名

會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名

遍十方界

遍十方界

爾時世尊于師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵

爾時世尊于師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵

如 Rú 來 lái 及 jí 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 諸 zhū 菩 pú 薩 sà 頂 dīng 彼 bǐ 諸 zhū 如 Rú 來 lái 亦 yì 于 yú 五 wǔ 體 tǐ 同 tóng 放 fàng 寶 bǎo 光 guāng

如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光

从 cóng 微 wēi 尘 chén 方 fāng 來 lái 灌 guàn 佛 fó 頂 dīng 并 bìng 灌 guàn 會 huì 中 zhōng 諸 zhū 大 dà 菩 pú 薩 sà 及 jí 阿 ā 羅 luó 漢 hàn 林 lín 木 mù

從微塵方來灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木

池 chí 沼 zhǎo 皆 jiē 演 yǎn 法 fǎ 音 yīn 交 jiāo 光 guāng 相 xiāng 羅 luó 如 Rú 寶 bǎo 絲 sī 網 wǎng 是 shì 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu

池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大眾得未曾有

一 yī 切 qiè 普 pǔ 获 huò 金 jīn 剛 gāng 三 sān 昧 mèi 即 jí 時 shí 天 tiān 雨 yǔ 百 bǎi 寶 bǎo 蓮 lián 花 huā 青 qīng 黃 huáng 赤 chì 白 bái 間 jiàn 錯 cuò

一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮花青黃赤白間錯

紛 fēn 糝 rǒu 十 shí 方 fāng 虛 xū 空 kōng 成 chéng 七 qī 寶 bǎo 色 sè 此 cǐ 娑 suō 婆 pó 界 jiè 大 dà 地 dì 山 shān 河 hé 俱 jù 時 shí 不 bù 現 xiàn

紛糝十方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現

唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏于是

唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於是

如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩

如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩

薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓通彼

薩及阿羅漢各說取初成道方便皆言修習真實圓通彼

等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十

等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十五

行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何

行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何

方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起

方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起

頂禮佛足承佛威神說偈對佛

頂禮佛足承佛威神說偈對佛

覺海性澄圓圓澄覺元妙元明照生所所立照性亡

覺海性澄圓圓澄覺元妙元明照生所所立照性亡

迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃衆生

迷妄有虛空依空立世界想澄成國土知覺乃衆生

空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆從空所生

空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆從空所生

洎òu灭miè空kōng本běn无wú况kuàng复fù诸zhū三sān有yǒu归guī元yuán性xìng无wú二èr方fāng便biàn有yǒu多duō门mén

遍滅空本無。況復諸三有。歸元性無二。方便有多門。

圣shèng性xìng无wú不bù通tōng顺shùn逆nì皆jiē方fāng便biàn初chū心xīn入rù三sān昧mèi迟chí速sù不bù同tóng伦lún

聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

色sè想xiǎng结jié成chéng尘chén精jīng了liǎo不bù能néng彻chè如rú何hé不bù明míng彻chè于yú是shì获huò圆yuán通tōng

色想結成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

音yīn声shēng杂zá语yǔ言yán但dàn伊yī名míng句jù味wèi一yī非fēi含hán一yī切qiè云yún何hé获huò圆yuán通tōng

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。

香xiāng以yǐ合hé中zhōng知zhī离lí则zé元yuán无wú有yǒu不bù恒héng其qí所suǒ觉jué云yún何hé获huò圆yuán通tōng

香以合中知。離則元無有。不恒其所覺。云何獲圓通。

味wèi性xìng非fēi本běn然rán要yào以yǐ味wèi時shí有yǒu其qí覺jué不bù恒héng一yī云yún何hé获huò圓yuán通tōng

味性非本然。要以味時有。其覺不恒一。云何獲圓通。

觸chù以yǐ所suǒ觸chù明míng无wú所suǒ不bù明míng觸chù合hé離lí性xìng非fēi定dìng云yún何hé获huò圓yuán通tōng

觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。云何獲圓通。

法fǎ稱chēng為wéi內nèi塵chén凭píng塵chén必bì有yǒu所suǒ能néng所suǒ非fēi遍biàn涉shè云yún何hé获huò圓yuán通tōng

法稱為內塵。憑塵必有所能。所非遍涉。云何獲圓通。

見jiàn性xìng虽suī洞dòng然rán明míng前qián不bù明míng后hòu四sì維wéi亏kuī一yī半bàn云yún何hé获huò圓yuán通tōng

見性雖洞然。明前不明後。四維虧一半。云何獲圓通。

鼻bí息xī出chū入rù通tōng現xiàn前qián无wú交jiāo氣qì支zhī離lí匪fěi涉shè入rù云yún何hé获huò圓yuán通tōng

鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云何獲圓通。

舌 shé 非 fēi 入 rù 无 wú 端 duān 因 yīn 味 wèi 生 shēng 觉 jué 了 liǎo 味 wèi 亡 wáng 了 liǎo 无 wú 有 yǒu 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

舌非入無端。因味生覺了。味亡了無有。云何獲圓通。

身 shēn 与 yǔ 所 suǒ 触 chù 同 tóng 各 gè 非 fēi 圆 yuán 觉 jué 观 guān 涯 yá 量 liàng 不 bù 冥 míng 会 huì 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。

知 zhī 根 gēn 杂 zá 乱 luàn 思 sī 湛 zhàn 了 liǎo 终 zhōng 无 wú 见 jiàn 想 xiǎng 念 niàn 不 bù 可 kě 脱 tuō 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

知根雜乱思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。

识 shí 见 jiàn 杂 zá 三 sān 和 hé 诘 jié 本 běn 称 chēng 非 fēi 相 xiāng 自 zì 体 tǐ 先 xiān 无 wú 定 dìng 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

識見雜三和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。

心 xīn 闻 wén 洞 dòng 十 shí 方 fāng 生 shēng 于 yú 大 dà 因 yīn 力 lì 初 chū 心 xīn 不 bù 能 néng 入 rù 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。

鼻 bí 想 xiǎng 本 běn 權 quán 机 jī 只 zhǐ 令 lìng 撮 shè 心 xīn 住 zhù 住 zhù 成 chéng 心 xīn 所 suǒ 住 zhù 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。

说 shuō 法 fǎ 弄 nòng 音 yīn 文 wén 开 kāi 悟 wù 先 xiān 成 chéng 者 zhě 名 míng 句 jù 非 fēi 无 wú 漏 lòu 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。

持 chí 犯 fàn 但 dàn 束 shù 身 shēn 非 fēi 身 shēn 无 wú 所 suǒ 束 shù 元 yuán 非 fēi 遍 biàn 一 yī 切 qiè 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

持犯但束身。非身無所束。元非遍一切。云何獲圓通。

神 shén 通 tōng 本 běn 宿 sù 因 yīn 何 hé 关 guān 法 fǎ 分 fēn 别 bié 念 niàn 缘 yuán 非 fēi 离 lí 物 wù 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。

若 ruò 以 yǐ 地 dì 性 xìng 观 guān 坚 jiān 碍 ài 非 fēi 通 tōng 达 dá 有 yǒu 为 wéi 非 fēi 圣 shèng 性 xìng 云 yún 何 hé 获 huò 圆 yuán 通 tōng

若以地性觀。堅碍非通達。有為非聖性。云何獲圓通。

若ruò以yǐ水shuǐ性xìng觀guān想xiǎng念niàn非fēi真zhēn實shí如 Rú如 Rú非fēi覺jué觀guān云Yún何hé獲huò圓yuán通tōng

若以水性觀。想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。

若ruò以yǐ火huǒ性xìng觀guān厭yàn有yǒu非fēi真zhēn離lí非fēi初chū心xīn方fāng便biàn云Yún何hé獲huò圓yuán通tōng

若以火性觀。厭有非真離。非初心方便。云何獲圓通。

若ruò以yǐ風fēng性xìng觀guān動dòng寂jì非fēi无wú對duì對duì非fēi无wú上shàng覺jué云Yún何hé獲huò圓yuán通tōng

若以風性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。

若ruò以yǐ空kōng性xìng觀guān昏hūn鈍dùn先xiān非fēi覺jué无wú覺jué異yì菩pú提tí云Yún何hé獲huò圓yuán通tōng

若以空性觀。昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。

若ruò以yǐ識shí性xìng觀guān識shí非fēi常cháng住zhù存cún心xīn乃nǎi虛xū妄wàng云Yún何hé獲huò圓yuán通tōng

若以識性觀。識非常住。存心乃虛妄。云何獲圓通。

諸行是無常。念性無生滅。因果今殊感。云何獲圓通。

諸行是無常。念性無生滅。因果今殊感。云何獲圓通。

我今白世尊。佛出娑婆界。此方真教体。清淨在音聞。

我今白世尊。佛出娑婆界。此方真教體。清淨在音聞。

欲取三摩提。實以聞中入。離苦得解脫。良哉觀世音。

欲取三摩提。實以聞中入。離苦得解脫。良哉觀世音。

于恒沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施衆生。

於恒沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施衆生。

妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

我今wǒ jīn 啓qǐ 如來 Rú lái 如觀 Rú guān 音 yīn 所說 suǒ shuō 譬如 pì Rú 人靜 rén jìng 居 jū 十方 shí fāng 俱 jù 击 jī 鼓 gǔ

我今啓如來。如觀音所說。譬如人靜居。十方俱擊鼓。

十處 shí chù 一 yī 時 shí 聞 wén 此 cǐ 則 zé 圓 yuán 真 zhēn 實 shí 目 mù 非 fēi 觀 guān 障 zhàng 外 wài 口 kǒu 鼻 bí 亦 yì 復 fù 然 rán

十處一時聞。此則圓真實。目非觀障外。口鼻亦復然。

身 shēn 以 yǐ 合 hé 方 fāng 知 zhī 心 xīn 念 niàn 紛 fēn 無 wú 緒 xù 隔 gé 垣 yuán 听 tīng 音 yīn 响 xiǎng 遐 xiá 迤 yǐ 俱 jù 可 kě 聞 wén

身以合方知。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐迤俱可聞。

五根 wǔ gēn 所 suǒ 不 bù 齊 qí 是 shì 則 zé 通 tōng 真 zhēn 實 shí 音 yīn 聲 shēng 性 xìng 動 dòng 靜 jìng 聞 wén 中 zhōng 為 wéi 有 yǒu 無 wú

五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。聞中為有無。

无 wú 声 shēng 号 hào 无 wú 闻 wén 非 fēi 实 shí 闻 wén 无 wú 性 xìng 声 shēng 无 wú 既 jì 无 wú 灭 miè 声 shēng 有 yǒu 亦 yì 非 fēi 生 shēng

無聲号無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。

生shēng 滅miè 二èr 圓yuán 離lí 是shì 則zé 常cháng 真zhēn 實shí 縱zòng 令lìng 在zài 夢mèng 想xiǎng 不bù 為wéi 不bù 思sī 无wú

生滅二圓離。是則常真實。縱令在夢想。不為不思無。

覺jué 觀guān 出chū 思sī 惟wéi 身shēn 心xīn 不bù 能néng 及jí 今jīn 此cǐ 娑suō 婆pó 國guó 聲shēng 論lùn 得dé 宣xuān 明míng

覺觀出思惟。身心不能及。今此娑婆國。聲論得宣明。

眾zhòng 生shēng 迷mí 本běn 聞wén 循xún 聲shēng 故gù 流liú 轉zhuǎn 阿ā 難nán 縱zòng 強qiáng 記jì 不bù 免miǎn 落luò 邪xié 思sī

眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。

豈qǐ 非fēi 隨suí 所suǒ 淪lún 旋xuán 流liú 獲huò 无wú 妄wàng 阿ā 難nán 汝rǔ 諦dì 聽tīng 我wǒ 承chéng 佛fó 威wēi 力lì

豈非隨所淪。旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。

宣xuān 說shuō 金jīn 剛gāng 王wáng 如rú 幻huàn 不bù 思sī 議yì 佛fó 母mǔ 真zhēn 三sān 昧mèi 汝rǔ 聞wén 微wēi 塵chén 佛fó

宣說金剛王。如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。

一 yī 切 qiè 秘 mì 密 mì 門 mén 欲 yù 漏 lòu 不 bù 先 xiān 除 chú 畜 xù 聞 wén 成 chéng 過 guò 誤 wù 將 jiāng 聞 wén 持 chí 佛 fó 佛 fó

一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過悞。將聞持佛佛。

何 hé 不 bù 自 zì 聞 wén 聞 wén 非 fēi 自 zì 然 rán 生 shēng 因 yīn 聲 shēng 有 yǒu 名 míng 字 zì 旋 xuán 聞 wén 與 yǔ 聲 shēng 脫 tuō

何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。

能 néng 脫 tuō 欲 yù 誰 shuí 名 míng 一 yī 根 gēn 既 jì 返 fǎn 源 yuán 六 liù 根 gēn 成 chéng 解 jiě 脫 tuō 見 jiàn 如 rú 幻 huàn 翳 yì

能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。見聞如幻翳。

三 sān 界 jiè 若 ruò 空 kōng 花 huā 聞 wén 復 fù 翳 yì 根 gēn 除 chú 塵 chén 銷 xiāo 覺 jué 圓 yuán 淨 jìng 淨 jìng 極 jí 光 guāng 通 tōng 達 dá

三界若空花。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。

寂 jì 照 zhào 含 hán 虛 xū 空 kōng 却 què 來 lái 觀 guān 世 shì 間 jiān 猶 yóu 如 rú 夢 mèng 中 zhōng 事 shì 摩 mó 登 dēng 伽 qié 在 zài 夢 mèng

寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。

誰能留汝形如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動

誰能留汝形如世巧幻師幻作諸男女雖見諸根動

要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性六根亦如是

要以一機抽息機歸寂然諸幻成無性六根亦如是

元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成

元依一精明分成六和合一處成休復六用皆不成

尘垢應念銷成圓明淨妙餘塵尚諸學明極即如來

塵垢應念銷成圓明淨妙餘塵尚諸學明極即如來

大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道

大衆及阿難旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道

圓yuán通tōng實shí如 Rú是shì此cǐ是shì微wēi塵chén佛fó一yī路lù涅槃niè pán門mén過guò去qù諸zhū如 Rú來lái

圓通實如是。此是微塵佛。一路涅槃門。過去諸如來。

斯sī門mén已yǐ成chéng就jiù現xiàn在zài諸zhū菩pú薩sà今jīn各gè入rù圓yuán明míng未wèi來lái修xiū學xué人rén

斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。

當dāng依yī如 Rú是shì法fǎ我wǒ亦yì從cóng中zhōng證zhèng非fēi唯wéi觀guān世shì音yīn誠chéng如 Rú佛fó世shì尊zūn

當依如是法。我亦從中證。非唯觀世音。誠如佛世尊。

詢xún我wǒ諸zhū方fāng便biàn以yǐ救jiù諸zhū末mò劫jié求qiú出chū世shì間jiān人rén成chéng就jiù涅槃niè pán心xīn

詢我諸方便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。

觀guān世shì音yīn為wéi最zuì自zì余yú諸zhū方fāng便biàn皆jiē是shì佛fó威wēi神shén即jí事shì捨shě塵chén勞láo

觀世音為取。自餘諸方便。皆是佛威神。即事捨塵勞。

非 fēi 是 shì 長 cháng 修 xiū 學 xué 淺 qiǎn 深 shēn 同 tóng 說 shuō 法 fǎ 頂 dǐng 禮 lǐ 如 rú 來 lá 藏 zàng 无 wú 漏 lòu 不 bù 思 sī 议 yì

非是長修學。淺深同說法。頂禮如來藏。無漏不思議。

愿 yuàn 加 jiā 被 bèi 未 wèi 來 lái 于 yú 此 cǐ 門 mén 无 wú 惑 huò 方 fāng 便 biàn 易 yì 成 chéng 就 jiù 堪 kān 以 yǐ 教 jiào 阿 ā 難 nán

願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。

及 jí 末 mò 劫 jié 沉 chén 淪 lún 但 dàn 以 yǐ 此 cǐ 根 gēn 修 xiū 圓 yuán 通 tōng 超 chāo 余 yú 者 zhě 真 zhēn 實 shí 心 xīn 如 rú 是 shì

及末劫沉淪。但以此根修圓通超餘者。真實心如是。

于 yú 是 shì 阿 ā 難 nán 及 jí 諸 zhū 大 dà 眾 zhòng 身 shēn 心 xīn 了 liǎo 然 rán 得 dé 大 dà 開 kāi 示 shì 觀 guān 佛 fó 菩 pú 提 tí 及 jí 大 dà

於是阿難及諸大眾。身心了然。得大開示。觀佛菩提及大

涅槃 niè pán 猶 yóu 如 rú 有 yǒu 人 rén 因 yīn 事 shì 遠 yuǎn 游 yóu 未 wèi 得 dé 歸 guī 還 huán 明 míng 了 liǎo 其 qí 家 jiā 所 suo 歸 guī 道 dào 路 lù

涅槃。猶如有人因事遠遊。未得歸還。明了其家所歸道路。

普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其

普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其

數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘

數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘

尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅

尼聞說偈已成阿羅漢無量衆生皆發無等等阿耨多羅

三藐三菩提心

三藐三菩提心

阿難整衣服于大衆中合掌頂禮心迹圓明悲欣交集欲

阿難整衣服于大衆中合掌頂禮心迹圓明悲欣交集欲

益yì wèi未來來來諸zhū眾zhòng生生故gù稽qí首shǒu白bái佛fó大dà悲bēi世shì尊zūn我wǒ今jīn已yǐ悟wù成chéng佛fó法fǎ

益未來諸衆生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成佛法

門mén是shì中zhōng修xiū行xíng得dé无wú疑yí惑huò常cháng聞wén如 Rú來來說shuō如 Rú是shì言yán自zì未wèi得dé度dù先xiān

門是中修行得無疑惑常聞如來說如是言自未得度先

度dù人rén者zhě菩pú薩sà發fā心xīn自zì覺jué已yǐ圓yuán能néng覺jué他tā者zhě如 Rú來來應yīng世shì我wǒ雖suī未wèi

度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未

度dù愿yuàn度dù末mò劫jié一yī切qiè眾zhòng生shēng世shì尊zūn此cǐ諸zhū眾zhòng生shēng去qù佛fó漸jiàn遠yuǎn邪xié師shī說shuō

度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說

法fǎ如 Rú恒héng河hé沙shā欲yù攝shè其qí心xīn入 Rú三sān摩mó地dì云yún何hé令lìng其qí安ān立lì道dào場chǎng遠yuǎn

法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠

諸魔事于菩提心得無退屈

諸魔事於菩提心得無退屈。

尔时世尊于大众多中称赞阿难善哉善哉如汝所问安立

尔時世尊於大眾中稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問安立。

道场救护众生末劫沉溺汝今谛听当为汝说阿难大众

道場救護衆生末劫沉溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。

唯然奉教

唯然奉教。

佛告阿难汝常闻我毗奈耶中宣说修行三决定义所谓

佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中宣說修行三決定義。所謂。

撮shè心xīn為wéi戒jiè因yīn戒jiè生shēng定dìng因yīn定dìng發fā慧huì是shì則zé名míng為wéi三sān無wú漏lòu學xué阿ā難nán

撮心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。阿難。

云yún何hé撮shè心xīn我wǒ名míng為wéi戒jiè若ruò諸zhū世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù淫yín則zé不bù

云何撮心。我名為戒。若諸世界六道眾。生其心不淫。則不

隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù汝rǔ修xiū三sān昧mèi本běn出chū塵chén勞láo淫yín心xīn不bù除chú塵chén不bù可kě出chū

隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。

縱zòng有yǒu多duō智zhì禪chán定dìng現xiàn前qián如rú不bù斷duàn淫yín必bì落luò魔mó道dào上shàng品pǐn魔mó王wáng中zhōng品pǐn

縱有多智。禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品

魔mó民mín下xià品pǐn魔mó女nǚ彼bǐ等děng諸zhū魔mó亦yì有yǒu徒tú眾zhòng各gè各gè自zì謂wèi成chéng無wú上shàng道dào

魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。

我 wǒ 灭 miè 度 dù 后 hòu 末 mò 法 fǎ 之 zhī 中 zhōng 多 duō 此 cǐ 魔 mó 民 mín 炽 chì 盛 shèng 世 shì 间 jiān 广 guǎng 行 xíng 贪 tān 淫 yín 为 wéi 善 shàn

我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪淫。為善

知 zhī 识 shí 令 lìng 诸 zhū 众 zhòng 生 shēng 落 luò 爱 ài 见 jiàn 坑 kēng 失 shī 菩 pú 提 tí 路 lù 汝 rǔ 教 jiào 世 shì 人 rén 修 xiū 三 sān 摩 mó 地 dì

知識。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人修三摩地。

先 xiān 断 duàn 心 xīn 淫 yín 是 shì 名 míng 如 rú 来 lái 先 xiān 佛 fó 世 shì 尊 zūn 第 dì 一 yī 決 jué 定 dìng 清 qīng 淨 jìng 明 míng 海 huì 是 shì 故 gù

先断心淫。是名如來先佛世尊。第一決定清淨明誨。是故

阿 ā 难 nán 若 ruò 不 bù 断 duàn 淫 yín 修 xiū 禅 chán 定 dìng 者 zhě 如 rú 蒸 zhēng 沙 shā 石 shí 欲 yù 其 qí 成 chéng 飯 fàn 经 jīng 百 bǎi 千 qiān 劫 jié

阿難。若不断淫。修禪定者。如蒸沙石。欲其成飯。經百千劫。

只 zhǐ 名 míng 热 rè 沙 shā 何 hé 以 yǐ 故 gù 此 cǐ 非 fēi 飯 fàn 本 běn 石 shí 沙 shā 成 chéng 故 gù 汝 rǔ 以 yǐ 淫 yín 身 shēn 求 qiú 佛 fó 妙 miào

祇名熱沙。何以故。此非飯本。石沙成故。汝以淫身。求佛妙

果guǒ縱zòng得de妙miào悟wù皆jiē是shì淫yín根gēn根gēn本běn成chéng淫yín輪lún轉zhuǎn三sān途tú必bì不bù能néng出chū如rú

果縱得妙悟皆是姪根根本成姪輪轉三途必不能出如

來lái涅niè槃pán何hé路lù修xiū證zhèng必bì使shǐ淫yín機jī身shēn心xīn俱jù斷duàn斷duàn性xìng亦yì无wú于yú佛fó菩pú

來涅槃何路修證必使姪機身心俱斷斷性亦無於佛菩

提tí斯sī可kě希xī冀jì如rú我wǒ此cǐ說shuō名míng為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

提斯可希冀如我此說名為佛說不如此說即波旬說

阿ā難nán又yòu諸zhū世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù殺shā則zé不bù隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù

阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續

汝rǔ修xiū三sān昧mèi本běn出chū塵chén勞láo殺shā心xīn不bù除chú塵chén不bù可kě出chū縱zòng有yǒu多duō智zhì禪chán定dìng

汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定

現xiàn前qián如 Rú不 bù斷 duàn殺 shā必 bì落 luò神 shén道 dào上 shàng品 pǐn之 zhī人 rén為 wéi大 dà力 lì鬼 guǐ中 zhōng品 pǐn則 zé為 wéi

現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。為大力鬼。中品則為

飛 fēi行 xíng夜 yè叉 chā諸 zhū鬼 guǐ帥 shuài等 děng下 xià品 pǐn尚 shàng為 wéi地 dì行 xíng羅 luó剎 chà彼 bǐ諸 zhū鬼 guǐ神 shén亦 yì有 yǒu

飛行夜叉。諸鬼帥等。下品尚為地行羅剎。彼諸鬼神。亦有

徒 tú眾 zhòng各 gè各 gè自 zì謂 wèi成 chéng無 wú上 shàng道 dào我 wǒ滅 miè度 dù後 hòu末 mò法 fǎ之 zhī中 zhōng多 duō此 cǐ神 shén鬼 guǐ

徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此神鬼。

熾 chì盛 shèng世 shì間 jiān自 zì言 yán食 shí肉 ròu得 dé菩 pú提 tí路 lù阿 ā難 nán我 wǒ令 lìng比 bǐ丘 qiū食 shí五 wǔ淨 jìng肉 ròu

熾盛世間。自言食肉得菩提路。阿難。我令比丘食五淨肉。

此 cǐ肉 ròu皆 jiē我 wǒ神 shén力 lì化 huà生 shēng本 běn無 wú命 mìng根 gēn汝 rǔ婆 pó羅 luó門 mén地 dì多 duō蒸 zhēng濕 shī加 jiā以 yǐ

此肉皆我神力化生。本無命根。汝婆羅門。地多蒸濕。加以

沙 shā 石 shí 草 cǎo 菜 cài 不 bù 生 shēng 我 wǒ 以 yǐ 大 dà 悲 bēi 神 shén 力 lì 所 suǒ 加 jiā 因 yīn 大 dà 慈 cí 悲 bēi 假 jiǎ 名 míng 為 wéi 肉 ròu

沙石草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名為肉。

汝 rǔ 得 dé 其 qí 味 wèi 奈 nài 何 hé 如 rú 來 lái 滅 miè 度 dù 之 zhī 后 hòu 食 shí 眾 zhòng 生 shēng 肉 ròu 名 míng 為 wéi 釋 shì 子 zǐ 汝 rǔ 等 děng

汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名為釋子。汝等

當 dāng 知 zhī 是 shì 食 shí 肉 ròu 人 rén 縱 zòng 得 dé 心 xīn 開 kāi 似 sì 三 sān 摩 mó 地 dì 皆 jiē 大 dà 羅 luó 剎 chà 報 bào 終 zhōng 必 bì 沉 chén

當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅剎。報終必沉。

生 shēng 死 sǐ 苦 kǔ 海 hǎi 非 fēi 佛 fó 弟 dì 子 zǐ 如 rú 是 shì 之 zhī 人 rén 相 xiāng 殺 shā 相 xiāng 吞 tūn 相 xiāng 食 shí 未 wèi 已 yǐ 云 yún 何 hé

生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何

是 shì 人 rén 得 dé 出 chū 三 sān 界 jiè 汝 rǔ 教 jiào 世 shì 人 rén 修 xiū 三 sān 摩 mó 地 dì 次 cì 斷 duàn 殺 shā 生 shēng 是 shì 名 míng 如 rú 來 lái

是人得出三界。汝教世人修三摩地。次斷殺生。是名如來。

先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不_斷殺修禪

先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不_斷殺修禪

定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人_{不聞}此等名為

定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人_{不聞}此等名為

欲隱_彌露清淨比丘及諸菩薩于歧路行不_蹋生草況以

欲隱_彌露清淨比丘及諸菩薩于歧路行不_蹋生草況以

手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不_服東方

手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不_服東方

絲綿絹帛及_是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘于世

絲綿絹帛及_是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘于世

真zhēn脫tuō酬chóu還huán宿sù債zhài不bù游yóu三sān界jiè何hé以yǐ故gù服fú其qí身shēn分fēn皆jiē為wéi彼bǐ緣yuán如rú

真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆為彼緣如

人rén食yì其jī地dì中zhōng百bǎi穀gǔ足zú不bù離lí地dì必bì使shǐ身shēn心xīn于yú諸zhū眾zhòng生shēng若ruò身shēn身shēn

人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身

分fēn身shēn心xīn二èr途tú不bù服fú不bù食shí我wǒ說shuō是shì人rén真zhēn解jiě脫tuō者zhě如rú我wǒ此cǐ說shuō名míng

分身心二途不服不食我說是人真解脫者如我此說名

為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

為佛說不如此說即波旬說

阿ā難nán又yòu復fù世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng其qí心xīn不bù偷tōu則zé不bù隨suí其qí生shēng死sǐ相xiāng續xù

阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續

汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定

汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定

現前。如不斷偷。必落邪道上。品精靈。中品妖魅。下品邪人。

現前。如不斷偷。必落邪道上。品精靈。中品妖魅。下品邪人。

諸魅所著。彼等群邪。亦有徒衆。各各自謂。成無上道。我滅

諸魅所著。彼等群邪。亦有徒衆。各各自謂。成無上道。我滅

度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。

度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿奸欺。稱善知識。

各自謂。已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家

各自謂。已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家

耗散hào sàn我wǒ教jiào比丘bī qiū循方xún fāng乞食qǐ shí令其lìng qí捨貪shě tān成chéng菩pú薩sà道dào諸zhū比丘bī qiū等děng

耗散我教比丘循方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘等

不自bù zì熟食shú shí寄jì於yú殘生cán shēng旅泊lǚ bó三界sān jiè示shì一yī往還wǎng huán去qù已yǐ无wú返fǎn云yún何hé

不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何

賊人zéi rén假jiǎ我wǒ衣yī服fú裨bì販fàn如 Rú來 lái造zào種zhǒng業yè皆jiē言yán佛fó法fǎ却què非fēi出chū家jiā

賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家

具ju戒jiè比bī丘qiū為wéi小xiǎo乘chéng道dào由yóu是shì疑 yí誤wù无wú量liàng眾zhòng生shēng墮duò无wú間jiàn獄yù若ruò我wǒ

具戒比丘為小乘道由是疑誤無量眾生墮無間獄若我

滅miè後hòu其qí有yǒu比bī丘qiū發fā心xīn決jué定dìng修xiū三sān摩mó提tí能néng於yú如 Rú來 lái形xíng像xiàng之zhī前qián

滅後其有比丘發心決定修三摩提能於如來形像之前

身然shēn rán一燈yī dēng燒shāo一指yī zhǐ節jié及jí于yú身shēn上shàng爇ruò一香yī xiāng炷zhù我wǒ說shuō是shì人rén无wú始shǐ

身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始

宿債sù zhài一時yī shí酬chóu毕bì長cháng揖yī世shì間jiān永yǒng脫tuō諸zhū漏lòu虽suī未wèi即jí明míng无wú上shàng覺jué路lù

宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即明無上覺路

是人shì rén于yú法fǎ已yǐ決jué定dìng心xīn若ruò不bù為wéi此cǐ舍shě身shēn微wēi因yīn縱zòng成chéng无wú為wéi必bì還hái

是人於法已決定心若不為此捨身微因縱成無為必還

生人shēng rén酬chóu其qí宿sù債zhài如 Rú我wǒ馬mǎ麥mài正zhèng等děng无wú异yì汝rǔ教jiào世shì人rén修xiū三sān摩mó地dì

生人酬其宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩地

后hòu斷duàn偷tōu盜dào是shì名míng如 Rú來 lái先xiān佛fó世shì尊zūn第dì三sān決jué定dìng清qīng淨jìng明míng悔huì是shì故gù

後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨是故

阿難若不不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿

阿難若不不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿

縱經劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食

縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食

余分施餓眾生于大集會合掌禮眾有人捶罵同于稱贊

餘分施餓眾生于大集會合掌禮眾有人捶罵同於稱讚

必使身心二俱捐捨身肉骨血與眾共生不將如來不了

必使身心二俱捐捨身肉骨血與眾共生不將如來不了

義說迴為己解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說

義說迴為己解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說

名míng為wéi佛fó說shuō不bù如rú此cǐ說shuō即jí波bō旬xún說shuō

名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿ā難nán如rú是shì世shì界jiè六liù道dào眾zhòng生shēng雖suī則zé身shēn心xīn无wú杀shā盜dào淫yín三sān行xíng已yǐ圓yuán

阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜淫。三行已圓。

若ruò大dà妄wàng語yǔ即jí三sān摩mó提tí不bù得dé清qīng淨jìng成chéng愛ài見jiàn魔mó失shī如rú來lái種zhǒng所suǒ謂wèi

若大妄語。即三摩提不得清淨。成愛見魔。失如來種。所謂

未wèi得dé謂wèi得dé未wèi證zhèng言yán證zhèng或huò求qiú世shì間jiān尊zūn勝shèng第dì一yī謂wèi前qián人rén言yán我wǒ今jīn

未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今

已yǐ得dé須xū陀tuó洹huán果guǒ斯sī陀tuó含hán果guǒ阿ā那nà含hán果guǒ阿ā羅luó漢hàn道dào辟bì支zhī佛fó乘chéng

已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。

十shí地dì地dì前qián諸zhū位wèi菩pú薩sà求qiú彼bǐ礼lǐ忤chàn貪tān其qí供gòng養yǎng是shì一yī顛diān迦jiā銷xiāo滅miè

十地。地前諸位菩薩。求彼礼懺。貪其供養。是一顛迦。銷滅

佛fó种zhǒng如rú人rén以yǐ刀dāo断duàn多duō羅luó木mù佛fó记jì是shì人rén永yǒng殞yǔn善shàn根gēn无wú复fù知zhī见jiàn

佛种。如人以刀断多罗木。佛记是人。永殞善根。无復知見。

沉chén三sān苦kǔ海hǎi不bù成chéng三sān昧mèi我wǒ灭miè度dù后hòu敕chì諸zhū菩pú薩sà及jí阿ā羅luó漢hàn应yīng身shēn

沉三苦海。不成三昧。我滅度後。勅諸菩薩及阿羅漢。應身

生shēng彼bǐ末mò法fǎ之zhī中zhōng作zuò种zhǒng形xíng度dù諸zhū輪lún轉zhuǎn或huò作zuò沙shā門mén白bái衣yī居jū士shì

生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。

人rén王wáng宰zǎi官guān童tóng男nán童tóng女nǚ如rú是shì乃nǎi至zhì淫yín女nǚ寡guǎ婦fù奸jiān偷tōu屠tú販fàn与yǔ其qí

人王宰官。童男童女。如是乃至姪女。寡婦。奸偷屠販。與其

同事tóng shì稱shì嘆chēng佛fó乘chéng令lìng其qí身shēn心xīn入rù三sān摩mó地dì終zhōng不bù自zì言yán我wǒ真zhēn菩pú薩sà

同事稱歎佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩

真zhēn阿ā羅luó漢hàn泄xiè佛fó密mì因yīn輕qīng言yán末mò學xué唯wéi除chú命mìng終zhōng陰yīn有yǒu遺yí付fù云yún何hé

真阿羅漢泄佛密因輕言末學唯除命終陰有遺付云何

是shì人rén惑huò亂luàn眾zhòng生shēng成chéng大dà妄wàng語yǔ汝rǔ教jiào世shì人rén修xiū三sān摩mó地dì后hòu復fù斷duàn除chú

是人惑亂衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷除

諸zhū大dà妄wàng語yǔ是shì名míng如rú來 lái先xiān佛fó世shì尊zūn第dì四sì決jué定dìng清qīng淨jìng明míng誨huì是shì故gù

諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨是故

阿ā難nán若ruò不bù斷duàn其qí大dà妄wàng語yǔ者zhě如rú刻kè人rén糞fèn為wéi梅méi檀tán形xíng欲yù求qiú香xiāng氣qì

阿難若不斷其大妄語者如刻人糞為梅檀形欲求香氣

无wú有yǒu是shì处chù我wǒ教jiào比bǐ丘qiū直zhí心xīn道dào場chǎng于yú四sì威wēi儀yí一yī切qiè行xíng中zhōng尚shàng无wú

無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中。尚無

虚xū假jiǎ云yún何hé自zì称chēng得dé上shàng人ren法fǎ譬pì如rú穷qióng人ren妄wàng号hào帝dì王wáng自zì取qǔ诛zhū灭miè

虛假云何自稱得上人法。譬如窮人妄号帝王。自取誅滅。

况kuàng复fù法fǎ王wáng如rú何hé妄wàng窃qiè因yīn地dì不bù直zhí果guǒ招zhāo紆yū曲qū求qiú佛fó菩pú提tí如rú噬shì

況復法王如何妄窃因地不直。果招紆曲。求佛菩提。如噬

脐qí人ren欲yù谁shuí成chéng就jiù若ruò诸zhū比bǐ丘qiū心xīn如rú直zhí弦xián一yī切qiè真zhēn实shí入rù三sān摩mó提tí

臍人欲誰成就。若諸比丘心如直弦。一切真實。入三摩提。

永yǒng无wú魔mó事shì我wǒ印yìn是shì人ren成chéng就jiù菩pú薩sà无wú上shàng知zhī覺jué如rú我wǒ是shì說shuō名míng為wéi

永無魔事。我印是人。成就菩薩無上知覺。如我是說。名為

佛說不如如此說即波旬說

佛說不如如此說即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

--	--	--	--	--

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
dà fó dǐng rú lái mì yīn xiū zhèng le yǎo yì zhū zhā sā wàn xíng shǒu léng yán jīng

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第七

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行
yī míng zhōng yīn dù nà nán tuó dà dào chǎng jīng yú guàn dǐng bù lù chū bié xíng

卷第七

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯
táng tiān zhū shā mén bān cì mì dì yì

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿難。汝問攝心。我今先說。入三摩地。修學妙門。求菩薩道。
ā nán rǔ wèn wè shè xīn wǒ jīn xiān shuō rù sān mó dì xiū xué miào mén qiú pú sā dào

阿難。汝問攝心。我今先說。入三摩地。修學妙門。求菩薩道。

要。先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三
yào xiān chí cǐ sì zhǒng lǜ yí jiǎo rú bīng shuāng zì bù néng shēng yī qiè zhī yè xīn sān

要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三

口kǒu四sì生shēng必bì无wú因yīn阿ā難nán如 Rú是shì四sì事shì若ruò不bù失shī遺yí心xīn尚shàng不bù緣yuán色sè香xiāng

口四生必無因阿難如是四事若不失遺心尚不緣色香

味wèi觸chù一yī切qiè魔mó事shì云yún何hé發fā生shēng若ruò有yǒu宿sù習xí不bù能néng滅miè除chú汝rǔ教jiào是shì人rén

味觸一切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝教是人

一yī心xīn誦sòng我wǒ佛fó頂dīng光guāng明míng摩mó訶hē薩sà怛dá多duō般bō怛dá囉là无wú上shàng神shén咒zhòu斯sī是shì

一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是

如 Rú來 lái无wú見jiàn頂dīng相xiàng无wú為wéi心xīn佛fó从cóng頂dīng發fā輝huī坐zuò寶bǎo蓮lián花huā所suǒ說shuō心xīn呪zhòu

如來無見頂相無為心佛從頂發輝坐寶蓮花所說心呪

且qiě汝rǔ宿sù世shì与yǔ摩mó登dēng伽qié歷lì劫jié因yīn緣yuán恩ēn愛ài習xí氣qì非fēi是shì一yī生shēng及jí与yǔ

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與

一劫yī jié我wǒ一宣yī xuān揚yáng愛ài心xīn永yǒng脫tuō成chéng阿ā羅luó漢hàn彼bǐ尚shàng淫yín女nǚ无wú心xīn修xiū行xíng

一劫我一宣揚。愛心永脫。成阿羅漢。彼尚姪女。無心修行。

神shén力lì冥míng資zī速sù證zhèng无wú學xué云yún何hé汝rǔ等děng在zài會huì聲shēng聞wén求qiú最zuì上shàng乘chéng決jué定dìng

神力冥資。速證無學。云何汝等在會聲聞。求取上乘。決定

成chéng佛fó譬pì如rú以yǐ塵chén揚yáng于yú順shùn風fēng有yǒu何hé艱jiān險xiǎn若ruò有yǒu末mò世shì欲yù坐zuò道dào場chǎng

成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。若有末世欲坐道場。

先xiān持chí比bǐ丘qiū清qīng淨jìng禁jìn戒jiè要yào當dāng選xuǎn擇zé戒jiè清qīng淨jìng者zhě第dì一yī沙shā門mén以yǐ為wéi

先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門。以為

其qí師shī若ruò其qí不bù遇yù真zhēn清qīng淨jìng僧sēng汝rǔ戒jiè律lǜ儀yí必bì不bù成chéng就jiù戒jiè成chéng已yǐ後hòu

其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀。必不成就。戒成已後。

著新淨衣。然香閑居。誦此心佛所說神呪。一百八遍。然後

著新淨衣。然香閑居。誦此心佛所說神呪。一百八遍。然後

結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。

結界。建立道場。求於十方。現住國土。無上如來。放大悲光。

來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。

來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。

心滅貪淫。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時

心滅貪淫。持佛淨戒。於道場中。發菩薩願。出入澡浴。六時

行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。

行道。如是不寐。經三七日。我自現身。至其人前。摩頂安慰。

令其開悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開。

令其開悟。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開。

悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合。

悟。自知修證。無學道成。末法修行。建立道場。云何結界。合。

佛世尊清淨軌則。

佛世尊清淨軌則。

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其。

佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其。

山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。

山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。

和huò合hé梅zhān檀tán以yǐ塗tú其qí地dì若ruò非fēi雪xuě山shān其qí牛niú臭chòu穢huì不bù堪kān塗tú地dì別bié于yú

和合梅檀以塗其地。若非雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於

平píng原yuán穿chuān去qù地dì皮pí五wǔ尺chǐ已yǐ下xià取qǔ其qí黃huáng土tǔ和hé上shàng梅zhān檀tán沉chén水shuǐ蘇sū合hé

平原穿去地皮五尺已下。取其黃土。和上梅檀沉水。蘇合。

熏xūn陸lù郁yù金jīn白bái膠jiāo青qīng木mù零líng凌líng甘gān松sōng及jí雞jī舌shé香xiāng以yǐ此cǐ十shí種zhǒng細xì羅luó

熏陸。鬱金。白膠。青木。零陵。甘松。及雞舌香。以此十種。細羅

為wéi粉fēn合hé土tǔ成chéng泥ní以yǐ塗tú場chǎng地dì方fāng圓yuán丈zhàng六liù為wéi八bā角jiǎo壇tán心xīn置zhì一yī

為粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。壇心置一

金jīn銀yín銅tóng木mù所suǒ造zào蓮lián華huā花huā中zhōng安ān鉢bō鉢bō中zhōng先xiān盛chéng八bā月yuè露lù水shuǐ水shuǐ中zhōng

金銀銅木所造蓮華。花中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中

隨安suí ān所suǒ有yǒu華huā叶yè取qǔ八bā圓yuán鏡jìng各gè安ān其qí方fāng圍wéi繞rào花huā鉢bō鏡jìng外wài建jiàn立lì

隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞花鉢。鏡外建立

十shí六liù蓮lián華huā十shí六liù香xiāng爐lú間jiān花huā鋪pū設shè莊zhuāng嚴yán香xiāng爐lú純chún燒shāo沉chén水shuǐ无wú令lìng

十六蓮華。十六香鑪。閒花鋪設。莊嚴香鑪。純燒沉水。無令

見jiàn火huǒ取qǔ白bái牛niú乳rǔ置zhì十shí六liù器qì乳rǔ為wéi煎jiān餅bǐng并bīng諸zhū砂shā糖táng油yóu餅bǐng乳rǔ糜mí

見火。取白牛乳。置十六器。乳為煎餅。并諸砂糖。油餅乳糜。

蘇sū合hé蜜mì姜jiāng純chún酥sū純chún蜜mì及jí諸zhū菓guǒ子zǐ飲yǐn食shí葡pú萄táo石shí蜜mì種zhǒng種zhǒng上shàng妙miào

蘇合蜜薑。純酥純蜜。及諸菓子。飲食葡萄石蜜種種上妙

等děng食shí于yú蓮lián華huā外wài各gè各gè十shí六liù圍wéi繞rào華huā外wài以yǐ奉fèng諸zhū佛fó及jí大dà菩pú薩sà

等食。於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以奉諸佛。及大菩薩。

每měi以yǐ食shí時shí若ruò在zài中zhōng夜yè取qǔ蜜mì半bàn升shēng用yòng酥sū三sān合hé壇tán前qián別bié安ān一yī小xiǎo

每以食時。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。壇前別安一小

火huǒ爐lú以yǐ兜dōu樓lóu婆pó香xiāng煎jiān取qǔ香xiāng水shuǐ沐mù浴yù其qí炭tàn然rán令lìng猛měng熾chì投tóu是shì酥sū

火鑪以兜樓婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥

蜜mì于yú炎yán爐lú內nèi燒shāo令lìng烟yān盡jìn享xiǎng佛fó菩pú薩sà令lìng其qí四sì外wài遍biàn懸xuán幡fān華huā于yú

蜜於炎鑪內。燒令煙盡。饗佛菩薩。令其四外。遍懸幡華。於

坛tán室shì中zhōng四sì壁bì敷fū設shè十shí方fāng如rú來lái及jí諸zhū菩pú薩sà所suǒ有yǒu形xíng像xiàng應yīng于yú當dāng

壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩所有形像。應於當

阳yáng張zhāng盧lú舍shè那nà釋shì迦jiā弥mí勒lè阿ā閼chù弥mí陀tuó諸zhū大dà變biàn化huà觀guān音yīn形xíng像xiàng兼jiān

陽。張盧舍那。釋迦。弥勒。阿閼。弥陀。諸大變化。觀音形像。兼

金剛藏安其左右帝釋梵王烏刍瑟摩并藍地迦諸軍荼

金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍荼

利与毗俱胝四天王等頻那夜迦張于門側左右安置又

利與毗俱胝四天王等頻那夜迦張於門側左右安置又

取八鏡覆懸虛空与坛場中所安之鏡方面相對使其形

取八鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡方面相對使其形

影重重相涉于初七日中至誠頂礼十方如來諸大菩薩

影重重相涉於初七日中至誠頂礼十方如來諸大菩薩

及阿羅漢恒于六時誦咒圍坛至心行道一日常行一百

及阿羅漢恒於六時誦呪圍壇至心行道一時常行一百

八遍bā biàn 第二dì èr 七中qī zhōng 一向yī xiàng 專心zhuān xīn 發菩fā pú 薩sà 願yuàn 心xīn 无wú 間jiàn 斷duàn 我wǒ 毗pí 奈nài 耶yé

八遍第二七中一向專心發菩薩願心無閒斷我毗奈耶

先有xiān yǒu 願教yuàn jiào 第三dì sān 七中qī zhōng 于yú 十shí 二èr 時shí 一yī 向xiàng 持chí 佛fó 般bān 怛dá 囉là 咒zhòu 至zhì 第dì

先有願教第三七中於十二時一向持佛般怛囉呪至第

四sì 七qī 日rì 十shí 方fāng 如rú 來lái 一yī 時shí 出chū 現xiàn 鏡jìng 交jiāo 光guāng 處chù 承chéng 佛fó 摩mó 頂dǐng 即jí 于yú 道dào

四七日十方如來一時出現鏡交光處承佛摩頂即於道

場修chǎng xiū 三sān 摩mó 地dì 能néng 令lìng 如rú 是shì 末mò 世shì 修xiū 學xué 身shēn 心xīn 明míng 淨jìng 猶yóu 如rú 琉liú 璃lí 阿ā

場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如琉璃阿

難nán 若ruò 此cǐ 比bǐ 丘qiū 本běn 受shòu 戒jiè 師shī 及jí 同tóng 會huì 中zhōng 十shí 比bǐ 丘qiū 等děng 其qí 中zhōng 有yǒu 一yī 不bù

難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等其中有一不

清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百

清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百

日有利根者不起於座得須陀洹縱其身心聖果未成決

日有利根者不起於座得須陀洹縱其身心聖果未成決

定自知成佛不謬汝問道場建立如是

定自知成佛不謬汝問道場建立如是

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故

阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故

未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇

未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇

文殊令wén shū lìng我解脫wǒ jiě tuō。雖蒙suī méng如來 Rú lái佛頂 fó dǐng神呪 shén zhòu。冥 míng獲 huò其力 qí lì。尚 shàng未 wèi親聞 qīn wén。

文殊令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尙未親聞。

唯願 wéi yuàn大慈 dà cí重 chóng為宣說 wèi xuān shuō。悲救 bēi jiù此會 cǐ huì諸修 zhū xiū行輩 xíng bèi。末 mò及 jí當 dāng來 lái在 zài輪 lún。

惟願大慈。重為宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪。

回 huí者 zhě承 chéng佛密音 fó mì yīn。身意 shēn yì解脫 jiě tuō。于 yú時 shí會 huì中 zhōng一 yī切 qiè大 dà眾 zhòng。普 pǔ皆 jiē作 zuò禮 lǐ。

迴者。承佛密音。身意解脫。於時會中一切大眾。普皆作禮。

佇 zhù聞 wén如 rú來 lái秘 mì密章 mì zhāng句 jù。

佇聞如來秘密章句。

尔 ěr時 shí世 shì尊 zūn。从 cóng肉髻 ròu jì中 zhōng涌 yǒng百寶光 bǎi bǎo guāng。光中 guāng zhōng湧出 yǒng chū千葉 qiān yè寶蓮 bǎo lián。有 yǒu化 huà。

尔時世尊。從肉髻中湧百寶光。光中湧出。千葉寶蓮。有化。

如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現

如來坐寶華中頂放十道百寶光明一一光明皆遍示現

十恒河沙金剛密迹擎山持杵遍虛空界大眾仰觀畏愛

十恒河沙金剛密跡擎山持杵遍虛空界大眾仰觀畏愛

兼抱求佛恃怙一心心听佛无見頂相放光如來宣說神咒

兼抱求佛恃怙一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩万行品灌頂部錄

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩万行品灌頂部錄

出一切名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪

出一切名中印度那蘭陀曼荼羅灌頂金剛大道場神呪

南 ná 牟 mó 薩 sà 怛 dá 他 tuō 苏 sū 伽 qié 哆 duo 耶 yé

阿 ā 嚩 la 诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuō 耶 yé

南牟薩怛他蘇伽哆耶歸命一切諸佛阿囉訶帝三藐三菩陀耶

娜 ná 牟 mó 薩 sà 婆 pó 勃 bó 陀 tuó

勃 bó 地 dì 薩 sà 哆 duo 吠 fèi 弊 bì

娜 ná 牟 mó

歸命一切如來應正等覺娜牟薩婆勃陀敬禮一切諸佛勃地薩哆吠弊歸命菩薩毗耶反四娜牟

飒 sà 哆 duo 喃 nan 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 俱 jù 胝 zhī 喃 nan

薩 sà 失 shī 嚩 la

幡 pō

迦 jiā 僧 sēng 伽 qié

飈哆喃三藐三菩陀俱胝喃敬禮正遍知薩失囉引幡去迦僧伽

喃 nan

娜 ná 牟 mó 呬 lu 鸡 jī 阿 ā 嚩 la 喝 hē 哆 duo 喃 nan

娜 ná 牟 mó 苏 sū 嚩 lu 哆 duo 半 bàn

喃敬禮辟支佛及四果人六娜牟嚩雞阿囉喝哆喃歸命羅漢等衆娜牟蘇嚩哆半

那 nà 喃 nan

娜 ná 牟 mó 塞 sè 羯 jié 唎 lì

陀 tuó

伽 qié

弥 mí 喃 nan

娜 ná 牟 mó 卢 lú 鸡 jī 三 sān

那喃八娜牟塞羯唎合二陀引伽輕弥喃敬禮斯陀含衆九娜牟盧雞三

藐 miǎo
伽 qié
哆 duo
喃 nan

娜 ná
牟 mó
三 sān
藐 miǎo
鉢 bō
囉 la

底 dǐ
半 bàn
那 nà

喃 nan

娜 ná
牟 mó
提 tí

藐伽哆喃

敬禮過去
未來十

娜牟三藐鉢囉二底半那

去

喃一娜牟提

婆 pó
唎 lì
史 shǐ
喃 nan

娜 ná
牟 mó
微 wēi
悉 xī
陀 tuó
耶 yé
微 wēi

地 dì
也 yě

陀 tuó
囉 la

婆唎史喃

敬禮三十三天及一切諸仙天等十二

娜牟微悉陀耶微

入聲呼

地也二陀囉

喃 nan

娜 ná
牟 mó
悉 xī
陀 tuó
微 wēi
地 dì
也 yě

陀 tuó
囉 la
唎 lì
史 shǐ
喃 nan

舍 shè
波 bō
拏 ná

喃

敬禮三十三天及一切諸仙天等十二

娜牟悉陀微地也二陀囉唎史喃

敬禮持呪成

舍波去拏

揭 jiē
囉 la
訶 hē
娑 suō
訶 hē
摩 mó
囉 la
陀 tuó

喃 nan

娜 ná
牟 mó
皤 pó
囉 la

訶 hē
摩 mó

涅槃 nì

揭囉訶娑訶摩囉陀

攝惡作

二喃善十五娜牟皤囉二訶摩二涅槃

歸命梵

娜 ná
牟 mó
因 yīn

陀 tuó
囉 la
耶 yé

娜 ná
牟 mó
婆 pó
伽 qié
皤 wā
帝 dì

嚕 lú
陀 tuó
囉 la

娜牟因

去

陀囉二耶

歸命帝

娜牟婆伽皤帝

尊

嚕陀囉二

合

耶 yé

烏摩鉢底 dī

娑酰夜耶 yé

娜牟婆伽筏 fá

帝 dì

耶 大自在
天十九 烏摩鉢底

天娑酰夜耶

及眷屬等二十

娜牟婆伽筏

反薤末

帝 世尊二

那 囉 延 拏 耶 yé

半遮摩訶沒陀 囉 la

娜牟塞訖哩 lì

那 囉 延 拏 耶

地祇衆

二十二半遮摩訶沒陀 囉

大印十三

娜牟塞訖哩

合二

多 耶 yé

娜牟婆伽 qié

筏帝摩訶迦 囉 la 耶 yé

底哩 lì

補 bū

多 耶

頂禮世尊二十四

娜牟婆伽 呼上

筏帝摩訶迦 囉 耶

大神二十五

底哩

合二補

囉 那 伽 qié

囉 la

毗陀囉 幡拏迦 囉 la 耶 yé

阿底目多迦 尸 shī

囉 那 伽 上

囉 城二

毗陀囉 幡拏迦 囉 耶

破壞二十七

阿底目多迦 尸

摩 舍 那 縛 悉 涅 ní

摩 怛 唎 lì

伽 拏 ná

娜牟塞訖哩 多 duō

摩 舍 那 縛 悉 涅

尸隄林中

摩 怛 唎

合二伽 拏

鬼神衆

娜牟塞訖哩 多

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 筏 fá 帝 dì

怛 dá 他 tuō 揭 jiē 多 duō 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 鉢 bō 頭 tóu

耶

三 娜 牟 婆 伽 筏 帝

舊

怛 他 揭 多 俱 囉 耶

如來族

三十一 娜 牟 鉢 頭

摩 mó

俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 筏 fá 折 zhé 囉 la 俱 jù 囉 la

耶 yé

娜 ná 牟 mó

摩

合二 俱 囉 耶

歸命蓮華族 薩等三十二

娜 牟 筏 折 囉 俱 囉

半音用 同下

耶

歸命金剛族 三十三

娜 牟

摩 mó

尼 ní 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 伽 qié

闍 shé 俱 jù 囉 la 耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié

摩

𑖦 俱 囉 耶

歸命寶族 三十四

娜 牟 伽 上

闍 俱 囉 耶

歸命衆族 三十五

娜 牟 婆 伽

筏 fá 帝 dì

地 dì 唎 lì

茶 chá 輸 shū 囉 la 晒 shǎi 那 nà

鉢 bō 囉 la

訶 hē 囉 la 拏 ná 囉 la

闍 shé 耶 yé

筏

帝 六

地 唎

合二 茶 輸 囉

晒 那 七

鉢 囉

合二 訶 囉

拏 囉 引

闍 耶

怛 dá 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 筏 fá 帝 dì

阿 ā 弥 mí 陀 tuó

婆 pó

大猛將各持器 仗入三十八

怛 他 揭 多 耶

如來三

娜 牟 婆 伽 筏 帝

十四

阿 弥 陀

引 婆 引

耶 yé

恒 dá 他 tā 揭 jiē

多 duō 耶 yé

阿 ā 嚩 la

诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo

三 sān 菩 pú 陀 tuó 耶 yé

耶

無量壽佛
四十一

但他揭多耶

二十

阿囉訶帝三藐三菩陀耶

應等正覺
四十三

娜 ná 牟 mó 婆 pó 伽 qié 筏 fá 帝 dì

阿 ā 刍 chú 鞞 pí 也 yě

恒 dá 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

阿 ā 嚩 la

娜牟婆伽筏帝

四十

阿芻鞞也

阿闍如來
四十五

但他揭多耶

四十

阿囉

诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo

三 sān

菩 pú

陀 tuó

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó

伽 qié

筏 fá

帝 dì

毘 pí

沙 shā

闍 shé

俱 jù

嚕 lú

訶帝三藐三菩陀耶

四十

娜牟婆伽筏帝

四十

毗沙闍俱嚕

吠 fèi 琉 liú 璃 lí 唎 lì 耶 yé

鉢 bō 嚩 la

婆 pó 嚩 la

闍 shé 耶 yé

恒 dá 他 tā 揭 jiē 多 duō 耶 yé

合二吠琉璃唎耶

藥師如來
四十九

鉢囉二婆囉

引

闍耶

光王
五十

但他揭多耶

阿 ā 嚩 la 诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo

三 sān

菩 pú

陀 tuó

耶 yé

娜 ná 牟 mó 婆 pó

伽 qié

筏 fá

帝 dì

三 sān

布 bù

一五十 阿囉訶帝三藐三菩陀耶

五十

娜牟婆伽筏帝

三十三

布

瑟畢多娑囉囉 閤夜 恒他揭多耶 阿囉訶帝

瑟畢多娑囉囉 閤夜 娑羅花王 恒他揭多耶 阿囉訶帝

三藐三菩陀耶 娜牟婆伽筏帝 舍拏也 母娜曳

三藐三菩陀耶 娜牟婆伽筏帝 舍拏也 母娜曳

恒他揭多耶 阿囉訶帝三藐三菩陀耶 娜牟

佛釋迦牟尼 恒他揭多耶 阿囉訶帝三藐三菩陀耶 娜牟

婆伽筏帝 囉恒那俱蘇摩 鷄都囉 閤耶 恒

婆伽筏帝 囉恒那俱蘇摩 鷄都囉 閤耶 來寶幢王如恒

他揭多耶 阿囉訶帝三藐三菩陀耶 耶帝瓢 娜牟

他揭多耶 阿囉訶帝三藐三菩陀耶 耶帝瓢 娜牟

塞 sè 訖 qì 哩 lì

多 duō 皤 pó 翳 yì 摩 mó 含 hán 婆 pó 伽 qié 筏 fá 多 duō

薩 sà 怛 dá 他 tā 揭 jiē 都 dōu 烏 wū 瑟 sè

塞訖哩 合二多皤翳摩含婆伽筏多 六十薩怛他揭都烏瑟

尼 ní 衫 shān

悉 xī 怛 dá 多 duō

鉢 bō 怛 dá 藍 lán

娜 ná 牟 mó 阿 ā 波 bō

啰 la 支 zhī 單 dān

卮衫 如來佛頂 六十七

志怛多 引

鉢怛藍 二合華蓋 六十八

娜牟阿波 引

囉支單 半音敬 礼是辰

鉢 bō 罗 luó 登 dēng

拟 nǐ

啰 la

薩 sà 皤 pó 部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la

訶 hē 迦 jiā 啰 la 尼 ní

勝六 鉢羅登 反登

擬 反擬異

囉 十七薩皤部多揭囉 合二訶迦囉 卮

衆一切神 作

波 bō 啰 la 微 wēi

地 dì 也 yě

掣 chè

陀 tuó 你 nǐ

阿 ā 哥 gē

啰 la 微 wēi 哩 lì

十罰七 波囉微 入

地也 合二掣 反車曳

陀 輕呼 你 能斷他呪 七十二

阿哥 引

囉微哩 輕呼 入二 合

駐 zhù

波 bō 唎 lì 怛 dá 啰 la 耶 yé 那 nà 揭 jiē 唎 lì

薩 sà 皤 pó 畔 pàn 陀 tuó 那 nà 冒 mào 乞 qǐ 叉 chā

駐 十三 橫死七 波唎怛囉耶 引

那揭唎 救取七 十四

薩皤畔陀那冒乞叉

那 迦 唎 nà jiā lì

薩 嚩 突 瑟 吒 sà wā tū sè zha

突 莎 般 那 你 縛 囉 尼 tū shā bā nà nǐ fù lā ní

那 迦 唎

一切縛禁解脫七十五

薩 嚩 突 瑟 吒

二合除一切惡七十六上

突 莎 般 那 你 縛 囉 尼

者 都 囉 zhě dōu lā

室 底 喃 shì dǐ nán

揭 囉 訶 娑 訶 娑 囉 jiē lā hē suō hē suō lā

喃 nán

微 wēi

惡 夢 七

者 都 囉

引

室 底 喃

八萬四千衆神七十八

揭 囉 訶 娑 訶 娑 囉

引 喃

七十 微

陀 防 娑 tuó fáng suō

那 羯 哩 nà jié lì

阿 瑟 吒 冰 ā sè zhā bīng

諾 刹 怛 囉 nuò chà dàn lā

陀 防 娑

引

那 羯 哩

打破八十

阿 瑟 吒 冰 設 底 喃

去聲呼八十呼皆同

諾 刹 怛 囉

喃 nán

鉢 囉 bō lā

娑 suō

陀 那 羯 哩 tuó nà jié lì

阿 瑟 吒 ā sè zhā

喃 nán

摩 訶 揭 囉 mó hē jiē lā

訶 hē

喃

八十 鉢 囉

二合 娑

引

陀 那 羯 哩

正行

阿 瑟 吒

二合 喃

八十

摩 訶 揭 囉 訶

喃 nán

微 陀 防 wēi tuó fáng

薩 那 羯 哩 sà nà jié lì

薩 嚩 舍 都 嚩 sà wā shè dōu lū

你 縛 囉 尼 nǐ fù lā ní

喃

辰八十四 微 陀 防

二合 薩

那 羯 哩

打破八十五

薩 嚩 舍 都 嚩

二合

你 縛 囉 尼

巨 jù

囉 la 喃 nan

突 tū 室 shì 乏 fá

鉢 bō 那 nà 難 nán

遮 zhē 那 nà 舍 shè 尼 ní

毘 pí

除一切惡 八十六

巨

去囉 喃

七十

突室乏

合二

鉢那難遮

那舍巨

除却嚴惡 八十八

毗

沙 shā 設 shè 薩 sà 怛 dá 囉 la

阿 ā 祁 qí 尼 ní

烏 wū 陀 tuó 迦 jiā 囉 la 尼 ní

阿 ā 波 bō

囉 la 視 shì

沙設薩怛囉

器仗八 十九

阿祁巨

火九

烏陀迦囉

巨

水九 十一

阿波囉視

多 duō 具 jù 囉 la

摩 mó 诃 hē 跋 bá 囉 la 战 zhàn 拏 ná

摩 mó 诃 hē 提 tí 哆 duō

摩 mó 诃 hē

多具囉

苻能勝嚴 九十二

摩訶跋囉戰拏

大力噴怒 九十三

摩訶提哆

火天九 十四

摩訶

帝 dì 闍 shé

摩 mó 诃 hē 稅 shuì 尾 wěi

多 duō

什 shén 伐 fá 囉 la

摩 mó 诃 hē 跋 bá 囉 la

帝闍

大減九 十五

摩訶稅尾

合二

多

什伐

合二

囉

光焰九 十七

摩訶跋囉

半 bàn 茶 chá 囉 la 嚩 wa

悉 xī 你 nǐ

阿 ā 唎 lì 耶 yé 多 duō 囉 la

毘 pí 哩 lì

俱 jù 知 zhī 制 zhì 嚩 wa

半茶囉嚩

引

志你

白拂九 十九

阿唎耶多囉

聖者毗哩

合二俱知制嚩

毘 pí 闍 shé 耶 yé

筏 fá 折 zhé 囉 la

摩 mó 礼 lǐ 底 dǐ 毘 pí 輸 shū 嚧 lú 多 duō

鉢 bō 踏 tà 罔 wǎng 迦 jiā

毗 闍 耶

取勝菩
薩百一

筏 折 囉

合二

摩

礼 底 毗 輸 嚧 多

摧碎金
剛百二

鉢 踏 罔

迦

跋 bá 折 zhé 囉 la 兒 ér

诃 hē 縛 fù 者 zhě

摩 mó 囉 la 制 zhì 縛 fù

般 bān 囉 la 室 shì 多 duō

降伏
百三 跋 折 囉 兒

熾曳
反

訶 縛 者

金剛力
士百四 摩

囉 制 縛

隨一
百五

般 囉 室 多

金剛
神杵

跋 bá 折 zhé

囉 la 檀 tán 持 chí

毘 pí 舍 shè 囉 luó 摩 mó 遮 zhē

扇 shān 多 duō 舍 shè 毘 pí 提 tí 嚧 lú 嚩 wā

六 跋 折

時熱
反上

囉 檀 持

金剛神
杵百七

毗 舍 囉 摩 遮

天神力
士百八

扇 多 舍 毗 提 嚩

布 bù 室 shì 哆 duō 苏 sū 摩 mó 嚧 lú 波 bō

摩 mó 诃 hē 稅 shuì 尾 wěi

多 duō

阿 ā 哩 lǐ 耶 yé

布 室 哆 蘇 摩 嚧 波

參辰日月
二十八宿
百九

摩 訶

引

稅 尾

合二
多

引太白
星百十

阿 哩 耶

多 duō 羅 luó

摩 mó 訶 hē

跋 bá 囉 la 阿 ā 波 bō 囉 la

跋 bá 折 zhé 囉 la

商 shāng 羯 jié 囉 la 制 zhì 婆 pó

多 羅 一 摩 訶

引

跋 囉 阿 波 囉

百十

跋 折 囉

合二

商 羯 囉 制 婆

金剛
連鑲

怛他_{tē}

跋折_{zhé}

囉_{la}

俱摩_{mó}

唎迦_{jiā}

俱嚩_{lan}

咤唎_{lì}

跋_{bá}

百十但

反天可

跋折囉

俱摩唎迦

百金剛童子

俱嚩

反盧紺

咤唎

百金剛童子

跋

折囉_{la} 诃薩_{sà} 哆者_{zhè}

微地_{dì} 也_{yè}

干遮_{zhē} 那_{nà} 摩_{mó}

唎迦_{jiā}

折囉訶薩哆者

二合金剛

微地也

百大明呪藏

乾遮那摩

引唎迦

王四天

俱蘇婆喝囉_{la} 怛囉_{la} 怛那_{nà}

毘嚩遮耶_{yé} 那俱唎耶_{yé}

鞞_{tāo}

子百俱蘇婆喝囉怛囉怛那

百十

毗嚩遮耶那俱唎耶

百二鞞

淡_{tán}

夜囉_{la} 烏瑟尼_{ní}

沙_{shā}

毘折_{zhé} 藍婆_{pó} 摩邏遮_{zhē}

跋折_{zhé}

淡夜囉烏瑟尼

合二沙

佛頂百

毗折藍婆摩邏遮

百羅刹神女

跋折

囉_{la}

迦那_{nà} 迦_{jiā}

鉢囉_{la}

婆咤_{lǎo}

遮那_{nà}

跋折_{zhé}

囉_{la}

敦尼_{ní}

囉迦那迦

百金剛使者

鉢囉

合二婆咤

去遮那

百蓮華神衆

跋折囉

合二敦

尼

遮 zhē

稅 shuì

尾 wěi

多 duō

遮 zhē

迦 jiā

摩 mó

囉 la

乞 qǐ

叉 chā

舍 shě

施 shī

鉢 bō

囉 la

婆 pó

翳 yì

遮

金剛擎山

稅

尾

多

遮

迦

摩

引

囉

引

乞

叉

二合百

舍

施

鉢

囉

二合

婆

翳

帝 dì

夷 yí

帝 dì

母 mǔ

陀 tuó

囉 la

尼 ní

揭 jiē

拏 ná

娑 suō

吠 fèi

囉 la

乞 qǐ

忩 chān

帝

夷

帝

如是等

百

母

引

陀

囉

二合

扐

揭

拏

衆印可

百

娑

吠

囉

乞

忩

二合

一

俱 jù

囉 la

飯 fàn

都 dōu

印 yìn

窣 nōu

那 nà

么 mó

么 mó

那 nà

写 xiè

鳴 wū

吒 hong

牟 mó

百

九

俱

囉

飯

二合

都

印

窣

那

麼

麼

某乙

那

寫

誦呪者但至此語

皆自稱名百三十

鳴

吒

二合

牟

哩 lǐ

瑟 sè

揭 qié

拏 ná

鉢 bō

囉 la

舍 shě

薩 sà

多 duō

薩 sà

怛 dá

他 tā

揭 jiē

都 dōu

哩

瑟

揭

二合

渠

羯

拏

仙衆百

鉢

囉

二合

舍

引

薩

多

善相百

薩

怛

他

揭

都

烏 wū

瑟 sè

尼 ní

沙 shā

呼 hū

吒 hong

咄 duo

嚕 lu

吒 hong

瞻 zhān

婆 pó

那 nà

呼 hū

吒 hong

百

一

切

如

來

烏

瑟

扐

沙

百

三

呼

吒

二合

咄

嚕

吒

三合

警

候

瞻

婆

那

押領百

呼

吒

咄 duo 嚕 lu 吽 hong

薩 sà 耽 dān 婆 pó 那 nà

呼 hū 吽 hong

咄 duo 嚕 lu 吽 hong

婆 pó 嚕 la 微 wēi

合二咄嚕吽

三合百三十七薩

觥婆那

鎮守八百

呼吽合二咄嚕吽

三合百三十九婆囉微

地 dì 也 yě 三 sān 婆 pó 乞 qǐ 叉 chā 那 nà 嚕 la

呼 hū 吽 hong

咄 duo 嚕 lu 吽 hong

薩 sà 婆 pó 部 bù 瑟 sè 吒 zhā

地也三婆乞叉那囉

百十四

呼吽合二咄嚕

吽三合百四十一薩

婆部瑟吒

喃 nan

塞 sè 曇 tán 婆 pó 那 nà 羯 jiē 嚕 la

呼 hū 吽 hong

咄 duo 嚕 lu 吽 hong

薩 sà 嚩 wa 藥 yào 叉 chā

喃百十四塞曇婆那羯囉

嚕百四十三

呼吽合二咄嚕

吽三合百四十四薩

嚩藥叉

喝 hē 嚩 la

刹 shā 娑 suō 揭 jiē 嚩 la 訶 hē 喃 nan

毘 pí 陀 tuó 防 fáng 娑 suō 那 nà 羯 jiē 嚩 la

呼 hū

勇猛百四十五喝囉

引

刹娑揭囉訶喃

百四十六毗

陀防娑那羯

囉囉

打破百四十七呼

吽 hong

咄 duo 嚕 lu 吽 hong

者 zhě 都 dōu 嚩 la 尸 shī 底 dī 喃 nan

揭 jiē 嚩 la 訶 hē 娑 suō 嚩 la 喃 nan

吽合二咄嚕吽

三合百四十八

者都囉尸底喃

百四十九

揭囉訶娑

囉囉

千八萬四千神王

毘陀防娑那羯囉

呼吽

咄嚕吽

阿瑟吒微

摩

衆百毗陁防娑那羯囉百五十一呼吽二合咄嚕吽三合百五十二阿瑟吒微二合摩

舍帝喃

那佉

沙怛囉喃

婆囉摩駄那伽囉

舍帝喃上三五那佉上沙怛囉喃上四五婆囉摩駄那伽囉百五十五

呼吽

咄嚕吽

囉刹囉

薄伽梵

薩

呼吽二合咄嚕吽三合百五十六囉刹囉護一切諸佛菩薩金剛薄伽梵佛百五十八薩

怛他揭都烏瑟尼沙

鉢囉登拟哩

摩訶薩

怛他揭都烏瑟尼沙佛頂百五十九鉢囉登擬哩百六十六摩訶薩

囉部兒

娑訶薩囉室晒

俱胝舍多娑訶薩囉

囉部兒千臂大神百六十一娑訶薩囉室曬千頭神百六十二俱胝舍多娑訶薩囉

宁 恒 嚧
níng dá lì

阿 弊 地 也 什 嚧 哩 多 那 吒 迦
ā bì dì yě shén wa lì duō nà zhā jiā

摩 訶 跋 折
mó hē bá zhé

寧 但 嚧 百 千 眼 神 阿 槃 地 也 什 嚧 哩 多 那 吒 迦 百 六 十 四 摩 訶 跋 折

嚧 陀 嚧
lú tuó la

帝 哩 菩 嚧 那
dì lì pú lú nà

曼 茶 嚧
màn chá la

鳴 吽 莎 悉 底
wū hōng shā xī dǐ

嚧 陀 嚧 百 六 十 五 帝 哩 菩 嚧 那 三 世 百 六 十 六 鼻 茶 嚧 壇 場 百 六 十 七 鳴 吽 莎 悉 底

薄 婆 都
bó pó dōu

印 窶 么 么
yìn kǒu mó mó

嚧 闍 婆 夜
lā shé pó yè

主 囉 婆 夜
zhǔ la pó yè

百 六 十 八 薄 婆 都 百 與 我 平 等 印 窶 麼 麼 某 乙 百 囉 闍 婆 夜 王 難 百 主 囉 婆 夜

阿 祇 尼 婆 夜
ā qí ní pó yè

烏 陀 迦 婆 夜
wū tuó jiā pó yè

吠 沙 婆 夜
fèi shā pó yè

舍
shè

七 賊 難 百 阿 祇 尼 婆 夜 火 難 百 烏 陀 迦 婆 夜 水 難 百 吠 沙 婆 夜 毒 難 百 舍

薩 多 嚧 婆 夜
sà duō la pó yè

波 嚧 斫 羯 嚧 婆 夜
bō la zhuó jié la pó yè

突 唎 叉 婆 夜
tū lì chā pó yè

薩 多 囉 婆 夜 刀 仗 難 百 波 囉 斫 羯 囉 婆 夜 兵 難 百 突 唎 叉 婆 夜

阿 舍 你 婆 夜

阿 迦 囉 沒 唎

駐 婆 夜

阿

穀 貴 飢 饉 難
百 七 十 八

阿 舍 你 婆 夜

電 難 百
七 十 九

阿 迦 囉 沒 唎

反 利 吉

駐 婆 夜

掩 死 難
百 八 十

阿

陀 囉 尼 部 彌 劍 波

伽 波 哆 婆 夜

烏 囉 迦 波 多

陀 囉 亍 部 彌 劍 波

總 持 地 動
百 八 十 一

伽 波 哆 婆 夜

險 難 百
八 十 二

烏 囉 迦 波 多

婆 夜

囉 闍 彈 茶 婆 夜

那

伽 婆 夜

微 地

婆 夜

道 路 難 百
八 十 三

囉 闍 彈 茶 婆 夜

王 刑 罰 難
百 八 十 四

上

伽 婆 夜

龍 怖 難 百
八 十 五

微 地

揄 婆 夜

蘇 跋 唎 尼 婆 夜

药 叉 揭 囉

羅 刹

揄 婆 夜

閃 電 難 百
八 十 六

蘇 跋 唎 尼 婆 夜

金 翅 鳥 難
百 八 十 七

藥 叉 揭 囉 訶 羅 刹

娑 揭 囉

畢 唎 哆 揭 囉

毘 舍

遮 揭 囉

娑 揭 囉 訶

百 八 十 九

畢 唎 哆 揭 囉 訶

餓 鬼 難
百 九 十

毗 舍

上

遮 揭 囉 訶

廁 神 百
九 十 一

部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la

诃 hē

鳩 jiū 槃 pán 荼 tú 揭 jiē 啰 la 诃 hē

布 bù 單 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

部 bù 多 duō 揭 jiē

合二 訶 神鬼衆百

鳩 睺 茶 揭 囉 訶

守宮婦女鬼

一百九十三 布 單 那 揭 囉

诃 hē

羯 jiē 吒 zha 布 bù 單 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

诃 hē

塞 sè

捷 jié

陀 tuó

揭 jiē

啰 la

诃 hē

合二 訶

九 魄鬼百

十四 羯 吒 布 單 那 揭 囉

合二 訶

奇魄鬼一

百九十五 塞 捷 陀 揭 囉 訶

鳩摩羅童子

阿 ā

婆 pó

娑 suō

摩 mó

啰 la

揭 jiē

啰 la

诃 hē

烏 wū

檀 tán

摩 mó

陀 tuó

揭 jiē

啰 la

诃 hē

百九十六

阿 婆 娑 摩 囉 揭 囉

合二 訶

羊頭鬼百

烏 檀 摩 陀 揭 囉

合二 訶

熱鬼百

车 chē

耶 yé

揭 jiē

啰 la

诃 hē

梨 lí

婆 pó

底 dǐ

揭 jiē

啰 la

诃 hē

閼 shé

底 dǐ

诃 hē

哩 lì

泥 ní

車 耶 揭 囉

合二 訶

影鬼百

九十九 梨 婆 底 揭 囉 訶

陰謀鬼

二百 閼 底 訶 哩 泥

食初產鬼

羯 jiē

啰 la

婆 pó

诃 hē

哩 lì

泥 ní

呬 lu

地 dì

啰 la

诃 hē

哩 lì

泥 ní

芒 máng

娑 suō

诃 hē

哩 lì

泥 ní

羯 囉 婆 訶 哩 泥

食懷孕鬼

二百二 噓 地 囉 訶 哩 泥

食血鬼

二百三 芒 娑 訶 哩 泥

计 jì 陀 tuó 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

摩 mó 阇 shé 诃 hē 哩 lǐ

泥 ní

阇 shé 多 duō 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

食肉鬼 二百四 计 陀 诃 哩 泥

食脂鬼 二百五 摩 阇 诃 哩

去聲 呼 泥

食髓鬼 二百六 阇 多 诃 哩 泥

视 shì 吠 fèi 哆 duo 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

婆 pó 多 duō 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

幡 fān 多 duō 诃 hē 哩 lǐ 喃 nán

食氣鬼 二百七 视 吠 哆 诃 哩 泥

食壽命鬼 二百八 婆 多 诃 哩 泥

食風鬼 二百九 幡 多 诃 哩 喃

阿 ā 輸 shū 遮 zhē 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

质 zhì 多 duō 诃 hē 哩 lǐ 泥 ní

帝 dì 衫 shān 萨 sà 毘 pí 衫 shān

阿 輸 遮 诃 哩 泥

食不淨鬼 二百一十 质 多 诃 哩 泥

食心鬼 二百一十 帝 衫 萨 毗 衫

等如是

萨 sà 嚩 wa 揭 jiē 啰 la 诃 hē 喃 nán

毘 pí 地 dì 也 yě

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百 萨 嚩 揭 囉 诃 喃

一切執祖鬼 二百十三 毗 地 也

明呪藏 二百十四 唵 陀 夜 弥

斬伐罪者 二百十五

枳 zhǐ 啰 la 夜 yè 弥 mí

波 bō 哩 lǐ 跋 bá 啰 la 斫 zhuó 迦 jiā 啰 la

訖 qì 哩 lǐ

担 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

枳 囉 夜 弥

十六 波 哩 跋 囉 斫 迦 囉

外道 二 訖 哩

離上 擔 微 地 也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

嗔chēn陀tuó夜yè弥mí

枳zhǐ嚩la夜yè弥mí

荼tú枳zhǐ尼ní

訖qì哩lǐ担dān

明明呪呪藏藏二二

嗔嗔

陀陀

夜夜

弥弥

十九十九

枳枳

囉囉

夜夜

弥弥

捕捕罰罰二二

荼荼

枳枳

扃扃

微wēi地dì也yě

嗔chēn

陀tuó

夜yè

弥mí

枳zhǐ

嚩la

夜yè

弥mí

摩mó

河hé

鉢bō

微微地地也也

明明呪呪二二

嗔嗔

陀陀

夜夜

弥弥

枳枳

囉囉

夜夜

弥弥

三三

摩摩

訶訶

夜yè

嚩lu

陀tuó

嚩la

訖qì

哩lǐ

耽dān

微wēi

地dì

也yě

嗔chēn

陀tuó

夜yè

弥mí

夜夜

二二

百百

嚩嚩

陀陀

囉囉

百百

大大

自自

在在

天天

二二

訖訖

哩哩

耽耽

罗luó

夜yè

弥mí

那nà

嚩la

耶yé

拏ná

耶yé

訖qì

哩lǐ

耽dān

微wēi

地dì

也yě

嗔chēn

羅羅

夜夜

弥弥

七七

那那

囉囉

耶耶

拏拏

耶耶

天天

神神

二二

訖訖

哩哩

耽耽

陀tuó

夜yè

弥mí

枳zhǐ

嚩la

夜yè

弥mí

恒dá

恒dá

嚩wa

伽qié

嚩lu

茶tú

訖qì

哩lǐ

陀陀

夜夜

弥弥

枳枳

囉囉

夜夜

弥弥

三三

十十

恒恒

恒恒

嚩嚩

上上

嚩嚩

茶茶

金金翅翅鳥鳥王王二二

訖訖

哩哩

耽耽

微wēi

也yě

明明呪呪二二

嗔嗔

陀陀

夜夜

弥弥

地 dì 也 yě

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

啰 la

夜 yè

弥 mí

摩 mó

诃 hē

迦 jiā

啰 la

摩 mó

地 dì 也 yě

二百三十二

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

二百三十三

摩 mó

訶 hē

迦 jiā

囉 la

百三十四

天天神

二

摩 mó

怛 dá

囉 la

伽 jiā

拏 ná

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

怛囉伽拏訖哩

離上

枳

微

地

也

二百三十五

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

迦 jiā

波 bō

哩 lǐ

迦 jiā

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

二百三十六 迦波哩迦

髑髏外道

二

訖

哩

耽

微

地

也

二百三十七

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la 夜 yè 弥 mí

闍 shé

夜 yè

羯 jié

囉 la

曼 màn

度 dù

羯 jié

囉 la

薩 sà

婆 pó

囉 la

他 tā

娑 suō

達 dá

囉夜弥

二百三十九

闍

夜

羯

囉

二百四十

曼

度

羯

囉

二百四十一

薩

婆

囉

他

娑

達

你 nǐ

訖 qì

哩 lǐ

耽 dān

微 wēi

地 dì

也 yě

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

你 持一切物

二

訖

哩

耽

微

地

也

二百四十三

嗔 chēn

陀 tuó

夜 yè

弥 mí

枳 zhǐ

囉 la

夜 yè

弥 mí

二百四十四

者 zhě 都 dōu 唎 lì

薄 bó 祁 qí 你 nǐ

訖 qì 哩 lì 耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

者 zhě 都 dōu 唎 lì

反利吉

薄 bó 祁 qí 你 nǐ

姊妹神女二百四十五

訖 qì 哩 lì 耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

二百四十六

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

凭 píng

仪 yí 哩 lì 知 zhī

难 nán 泥 ní

鸡 jī 首 shǒu 婆 pó 囉 la

二百四十七

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

二百四十八

凭 píng

去

仪 yí 哩 lì 知 zhī

門戰勝神并器仗二百四十九

難 nán 泥 ní

道外

雞 jī 首 shǒu 婆 pó 囉 la

伽 qié 那 nà 鉢 bō 底 dī

娑 suō 醯 xī 夜 yè

訖 qì 哩 lì 耽 dān 微 wēi

孔雀王器仗二百五十

伽 qié 那 nà 鉢 bō 底 dī

毗那夜迦王二百五十一

娑 suō 醯 xī 夜 yè

野叉王兄弟三人各領二百五十二

訖 qì 哩 lì 耽 dān 微 wēi

地 dì 也 yě

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 延 yán 那 nà 室 shì 囉 la

婆 pó

地 dì 也 yě

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百五十四

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè 弥 mí

二百五十五

那 nà 延 yán 那 nà 室 shì 囉 la

引 引 婆 pó

拏 ná

訖 qì 哩 lì

耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè

拏 ná

裸形外道二百五十六

訖 qì 哩 lì

離吉反

耽 dān 微 wēi 地 dì 也 yě

二百五十七

唵 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

二百五十八

枳 zhǐ 囉 la 夜 yè

夜 yè

弥
mí

阿囉
ā lā hē duō

訖哩
qì lǐ dān wēi dì yě

唵
chēn tuó yè mí

弥
二百五十九

阿囉訶多

羅漢二
百六十

訖哩
軌微地也

二百六十一

唵
陀夜弥

二百六十二

枳囉
zhǐ lā yè mí

微怛
wēi dān duō

囉

迦

訖哩
qì lǐ dān wēi dì yě

唵
chēn

枳囉夜弥

二百六十三

微怛
音多囉引

迦

起尸鬼二
百六十四

訖哩

軌微地也

二百六十五
唵

陀夜弥
tuó yè mí

枳囉夜弥
zhǐ lā yè mí

跋折
bá zhé

囉波你
lā bō nǐ

跋折
bá zhé

陀夜弥

二百六十六

枳囉夜弥

二百六十七

跋折

時熱反

囉波你

執金剛神二
百六十八

跋折

囉婆
lā pó ní

具醯夜迦
jù xī yè jiā

地鉢底
dì bō dǐ

訖哩
qì lǐ dān wēi dì

囉婆
呼重

二百六十九

具醯夜迦

密跡力士

地鉢底

總管二百

七十一

訖哩

軌微地

也
yě

唵
chēn tuó yè mí zhī luó yè mí

囉叉囉叉
lā chā lā chā wǎng

也
二百七十二

唵
陀夜弥枳羅夜弥

二百七十三

囉叉囉叉

罔

一切諸佛菩薩天
仙龍神方護二

薄伽梵 bó qié fàn

印毘那么那寫 yìn pī nà mó mó nà xiě

婆伽梵薩怛他 pó qié fàn sà dà tā

百十四薄伽梵 佛二百七十五 印毘那麼麼那寫 某乙寫二百七十六 婆伽梵薩怛他

揭都烏瑟尼沙 jiē dōu wū sè ní shā

悉怛多鉢怛囉 xī dà duō bō dà lā

南无唵 nán wú ousù 都 dōu

揭都烏瑟尼沙 二百七十七 悉怛多鉢怛囉 花蓋二百七十八 南无唵 上 都 上

毘 pī

阿悉多那 ā xī duō nà

囉 lā 囉 lā 迦 jiā

鉢囉婆毘薩普吒 bō lā pó pí sà pǔ zhā

毘 頂禮二百七十九 阿悉多那 引 囉 引 囉迦 白光分明二百八十 鉢囉婆毗薩普吒 二百八十一

毘迦悉怛多 pī jiā xī dà duō

鉢底哩 bō dī lǐ

什嚩囉 shén wā lā 什嚩囉 shén wā lā

陀囉 tuó lā

毗迦悉怛多 二百八十二 鉢底哩 二百八十三 什嚩囉 光燄二百八十四 陀囉

陀囉 tuó lā

頻陀囉 pín tuó lā 頻陀囉 pín tuó lā

嚩陀嚩陀 chēn tuó chēn tuó

含呬 hán hōng 含呬 hán hōng

陀囉 二百八十五 頻陀囉 二百八十六 嚩陀嚩陀 二百八十七 含呬 二百八十八 含呬

泮 pàn 泮 pàn 泮 pàn

泮 pàn 吒 zha 泮 pàn 吒 zha

莎 shā 泮 pò 诃 hē

酰 xī 酰 xī 泮 pàn

阿 ā

二百八十八

泮泮泮

二百八十九

泮吒泮吒

二百九十

莎泮訶

二百九十一

醯醯泮

二百九十二

阿

牟 mó 伽 qié 耶 yé 泮 pàn

阿 ā 鉢 bō 啰 la 底 dī 诃 hē 多 duō 泮 pàn

泮 pò 啰 la 鉢 bō 啰 la

陀 tuó

牟伽耶泮

百九十三

阿鉢囉底訶多泮

百九十四

泮囉鉢囉

二合

陀

泮 pàn

阿 ā 素 sù 啰 la 毘 pí 陀 tuó 啰 la 泮 pò 迦 jiā 泮 pàn

薩 sà 泮 pò 提 tí 吠 fèi 弊 bì 泮 pàn

泮

與願二百九十五

阿素囉毗陀囉泮迦泮

百九十六

薩泮提吠弊泮

薩 sà 泮 pò 那 nà 那 nà 伽 qié 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pò 药 yào 叉 chā 弊 bì 泮 pàn

一切天神二百九十七

薩泮那那伽弊泮

百九十八

薩泮藥叉弊泮

一切勇鬼神二百九十九

薩 sà 泮 pò 干 gān 因 tā 婆 pó 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pò 阿 ā 素 sù 啰 la 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 泮 pò 揭 jiē 嚕 lú

薩泮軋闍婆弊泮

一切音樂神三百

薩泮阿素囉弊泮

三百一

薩泮揭嚕

弊 bì 泮 pàn

薩 sà 婆 pó 奢 shē 羅 luó 皤 pó 拏 ná 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 嚩 wā 底 dī 唎 lì 耻 chǐ 鸡 jī 弊 bì

弊 泮

一切外道出

薩 婆 奢 羅 皤 拏 弊 泮

三百十四 薩 嚩 底 唎 耻 雞 弊

泮

薩 sà 菩 pú 怛 dá 波 bō 提 tí 弊 bì 泮 pàn

薩 sà 皤 pó 微 wēi 地 dì 也 yě 唎 lā 誓 shì 遮 zhē 黎 lí 弊 bì

泮

三百十五 薩

菩 怛 波 提 弊 泮

一切鬼惡

薩 皤 微 地 也 囉 誓 遮 黎 弊

泮

闍 shé 耶 yé 羯 jié 囉 la 摩 mó 度 dù 羯 jié 囉 la

薩 sà 婆 pó 唎 lā 他 tā 娑 suō 陀 tuó 鸡 jī 弊 bì

泮

一切持呪博士

闍 耶 羯 囉 摩 度 羯 囉

三百十八 薩 婆 囉 他 娑 陀 雞 弊

泮

微 wēi 地 dì 也 yě 遮 zhē 唎 lì 曳 yè 弊 bì 泮 pàn

者 zhě 咄 duō 唎 lā 南 nán 薄 bó 祁 qí 你 nǐ 弊 bì

泮

一切物呪博

微 地 也 遮 唎 曳 弊 泮

三百二十 者 咄 囉 南 薄 祁 你 弊

泮

跋 bá 折 zhé 囉 la 俱 jù 摩 mó 唎 lì 迦 jiā 弊 bì 泮 pàn

跋 bá 折 zhé 囉 la 俱 jù 藍 lán 陀 tuó

泮

四姊妹神女

跋 折 囉 俱 摩 唎 迦 弊 泮

金剛童子三

跋 折 囉 俱 藍 陀

利 弊 泮 lì bì pàn

微 地 也 囉 wēi dì yě la

闍 弊 泮 gé shé bì pàn

摩 訶 鉢 囉 登 耆 嚩 mó hē bō la dēng qí ní

利 弊 泮 lì bì pàn

微 地 也 囉 wēi dì yě la

闍 弊 泮 gé shé bì pàn

弊 泮 bì pàn

跋 折 囉 商 羯 囉 bá zhé la shāng jié la

夜 泮 yè pàn

鉢 囉 登 祁 囉 bō la dēng qí la

弊 泮 bì pàn

跋 折 囉 商 羯 囉 bá zhé la shāng jié la

夜 泮 yè pàn

鉢 囉 登 祁 囉 bō la dēng qí la

闍 shé

耶 泮 yé pàn

摩 訶 揭 囉 耶 泮 mó hē jiē la yé pàn

摩 訶 摩 怛 哩 mó hē mó dá lì

伽 拏 qié ná

闍 耶 泮 shé yé pàn

摩 訶 揭 囉 耶 泮 mó hē jiē la yé pàn

摩 訶 摩 怛 哩 mó hē mó dá lì

伽 拏 qié ná

耶 泮 yé pàn

娜 牟 塞 揭 哩 ná mó sè jiē lì

多 耶 泮 duō yé pàn

毘 瑟 拏 尾 曳 泮 pí sè ná wěi yè pàn

耶 泮 yé pàn

娜 牟 塞 揭 哩 ná mó sè jiē lì

多 耶 泮 duō yé pàn

毘 瑟 拏 尾 曳 泮 pí sè ná wěi yè pàn

幡 囉 鉢 摩 尼 曳 泮 pó la xìn mó ní yè pàn

阿 祁 尼 曳 泮 ā qí ní yè pàn

摩 訶 迦 哩 mó hē jiā lì

十一 幡 囉 鉢 摩 尼 曳 泮 pó la xìn mó ní yè pàn

阿 祁 尼 曳 泮 ā qí ní yè pàn

摩 訶 迦 哩 mó hē jiā lì

摩 訶 迦 哩 mó hē jiā lì

曳 yè 泮 pàn

迦 jiā 囉 la 檀 tán 特 tè 曳 yè 泮 pàn

翳 yì 泥 ní 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

曳泮

百大黑天女三十四

迦囉檀特曳泮

百大鬼帥黑奧神三十五

瞿泥哩曳泮

百帝釋三百三十六

遮 zhē 文 wén 迟 chí 曳 yè 泮 pàn

唠 lào 怛 dá 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

迦 jiā 罗 luó

怛 dá 哩 lì 曳 yè 泮 pàn

遮文遲曳泮

百怒神三百三十七

唠怛哩曳泮

百瞋怒神三百三十八

迦羅引

怛哩曳泮

迦 jiā 波 bō 嚧 lí 曳 yè 泮 pàn

阿 ā 地 dì 目 mù 𢵼 zhī 多 duō 迦 jiā 尸 shī 么 mó 舍 shě 那 nà 幡 pó 悉 xī 你 nǐ

十九百三

迦波嚧曳泮

百四十

阿地目𢵼多迦尸麼舍那幡恚你

曳 yè 泮 pàn

曳 yè 髻 jì 者 zhě 那 nà 薩 sà 怛 dá 薩 sà 怛 dá 幡 pó

突 tū 瑟 sè 吒 zha 质 zhì 多 duō

曳泮

百三百四十一

曳髻者那薩怛薩怛幡

百若有衆生三十四十二

突瑟吒質多

百惡心三

滂 pāng 持 chí 囉 la 质 zhì 多 duō

烏 wū 闍 shé 訶 hē 囉 la

揭 jiē 婆 pó 訶 hē 囉 la

百十三

滂持囉質多

百十四

烏闍訶囉

百食精氣鬼三十四十五

揭婆訶囉

百食胎藏鬼三十六

嘮 lào 地 dì 嘮 la 訶 hē 嘮 la

芒 máng 娑 suō 訶 hē 嘮 la

摩 mó 社 shè 訶 hē 嘮 la

社 shè 多 duō

嘮地囉訶囉 食血鬼三 芒娑訶囉 食肉鬼三 摩社訶囉 食產鬼三 社多

訶 hē 嘮 la

視 shì 微 wēi 多 duō 訶 hē 嘮 la

幡 pó 略 lüè 耶 yé 訶 hē 嘮 la

健 jiàn 陀 tuó 訶 hē

訶囉 食壽命鬼三 視微多訶囉 食祭鬼三 健陀訶

嘮 la

布 bù 瑟 sè 波 bō 訶 hē 嘮 la

破 pò 嘮 la 訶 hē 嘮 la

薩 sà 寫 xiě 訶 hē 嘮 la

囉 食香鬼三 布瑟波訶囉 食花鬼三 破囉訶囉 食五果子鬼 薩寫訶囉

波 bō 波 bō 質 zhì 多 duō 突 tū 瑟 sè 吒 zha

質 zhì 多 duō

嘮 lào 陀 tuó 羅 luó 質 zhì 多 duō

食 五穀種子 波波質多突瑟吒 反知諫 質多 惡心鬼三 嘮陀羅質多 鬼三

陀 tuó 嘮 la 質 zhì 多 duō 药 yào 叉 chā 揭 jiē 嘮 la 訶 hē

嘮 la 刹 shā 娑 suō 揭 jiē 嘮 la 訶 hē

閉 bì 𨔵 lí

百 十八 陀囉質多藥叉揭囉訶 食三 囉刹娑揭囉訶 食三 閉𨔵

多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē 毘 pí 舍 shè 遮 zhē 揭 jiē 囉 la 訶 hē 部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē 鳩 jiū 槃 pán

多揭囉訶毗舍遮揭囉訶 三百六十一 部多揭囉訶 神衆三百六十二 鳩槃

荼 tú 揭 jiē 囉 la 訶 hē 塞 sè 健 jiàn 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē 烏 wū 坦 tǎn 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

荼揭囉訶 三百六十三 塞健陀揭囉訶 三百六十四 烏坦摩陀揭囉訶 三百六十五

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 la 訶 hē 阿 ā 波 bō 娑 sūo 摩 mó 囉 la 揭 jiē 囉 la 訶 hē 佉 chā

車夜揭囉訶 影鬼三百六十六 阿波娑摩囉揭囉訶 羊嘖鬼鬼如野狐三百六十七 佉 坼阿反上長平呼

迦 jiā 荼 chá 祁 qí 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē 唎 lí 婆 pó 底 dī 揭 jiē 囉 la 訶 hē 闍 shé 弭 mǐ 迦 jiā

迦荼祁尼揭囉訶 魅鬼魅女鬼三百六十八 嚧婆底揭囉訶 如狗惱小鬼三百六十九 闍弭迦

揭 jiē 囉 la 訶 hē 舍 shè 俱 jù 尼 ní 揭 jiē 囉 la 訶 hē 漫 màn 怛 dá 囉 la 難 nán 提 tí 迦 jiā 揭 jiē 囉 la

揭囉訶 如鳥鬼三百七十 舍俱尼揭囉訶 如馬三百七十一 漫怛囉難提迦揭囉

訶 hē

阿 ā 藍 lán 幡 pó 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

訶 hē 奴 nū 建 jiàn 度 dù 波 bō 尼 ní 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

訶 如貓兒三
百七十二
阿藍幡揭囉訶

如虵三百
七十三
訶奴建度波戠揭囉訶
雞如

什 shén

幡 pó 嚩 la

翳 yì 迦 jiā 酰 xī 迦 jiā

德 dé 吠 fèi 底 dì 迦 jiā

帝 dì 哩 lǐ 帝 dì

三百七十四

什 音入 幡囉

壯熱翳鬼

迦醯

一發 德吠底

二日一發三

帝哩帝

药 yào 迦 jiā

折 zhé 咄 duō 嚩 lì 他 tā 迦 jiā

昵 nì 底 dì 夜 yè 什 shén 幡 pó 嚩 la

毘 pí 沙 shā

藥迦

三日發

折咄嚩他

迦

四日一發三

昵底夜什幡囉

常壯熱鬼三

毗沙

摩 mó 什 shén 幡 pó 嚩 la

幡 pó 底 dì 迦 jiā

背 bèi 底 dì 迦 jiā

室 shì 礼 lǐ 瑟 sè 弥 mí 迦 jiā

摩什幡囉

壯熱三百七十八

幡底

鬼風病

背底

黃病鬼三百七十九

室禮瑟弥

迦 飲痰

娑 suō 你 nǐ 波 bō 底 dì 迦 jiā

薩 sà 幡 pó 什 shén 幡 pó 嚩 la

室 shì 嚩 lu 喝 hē 嚩 la 底 dì

三百八十八 娑你波底

迦 痢病三百八十一

薩幡什幡囉

一切壯熱三

室嚩喝囉底

阿 羅 陀 幡 帝
ā luó tuó pó dì

阿 乞 史 咭 劍
ā qǐ shǐ dāng jiàn

目 佉 咭 鉗
mù qū dāng qián

頭痛三百 阿羅陀幡帝 半頭痛三百 阿乞史噓劍 飢不食鬼三百 目佉噓鉗

羯 唎 突 咭 鉗
jié lì tū dāng qián

羯 囉 河 輸 藍
jié luó hé shū lán

羯 拏 輸 藍
jié ná shū lán

口痛三百 羯唎突噓鉗 愁鬼三百 羯囉訶輸藍 咽喉痛三百 羯拏輸藍 痛耳

檀 多 輸 藍
tán duō shū lán

頡 哩 馱 耶 輸 藍
jié lì tuó yé shū lán

末 摩 輸 藍
mò mó shū lán

三百八 檀多輸藍 齒痛三百 頡哩馱耶輸藍 心痛三百 末摩輸藍 盧鉗反三

跋 囉 嚩 婆 輸 藍
bá luó pó shū lán

背 哩 瑟 吒 輸 藍
bèi lì sè zhā shū lán

烏 馱 囉 輸 藍
wū tuó luó shū lán

跋囉嚩婆輸藍 肋痛三百 背哩瑟吒輸藍 背痛三百 烏馱囉輸藍

羶 知 輸 藍
shān zhī shū lán

跋 悉 帝 輸 藍
bá xī dì shū lán

邬 咭 輸 藍
wū dāng shū lán

盧鉗反腹痛 羶知輸藍 腰痛三百 跋悉帝輸藍 踝骨痛三百 邬上噓輸藍 腿脰

常伽輸藍
cháng qié shū lán

喝薩多輸藍
hē sā duō shū lán

波陀輸藍
bō tuó shū lán

頽伽
tuán qié

百九十八常伽輸藍
腕痛三百
喝薩多輸藍
手痛四百
波陀輸藍
腳痛四
頽伽

鉢囉登輸藍
bō la dēng shū lán

部多吠怛茶
bù duō fèi dàn chá

茶呖拏
chá lù ná

什幡
shén fān

鉢囉登輸藍
四支節痛
部多吠怛茶
起尸鬼
茶呖拏
呼哽
反上
百魅鬼四
什幡

囉陀突盧建紐
la tuó tū lú jiàn niǔ

吉知婆路多
jí zhī pó lù duō

吠薩囉波嚕訶
fèi sā la bō lū hē

囉陀突盧建紐
四五百
吉知
蜘蛛
婆路多
丁瘡四
吠薩囉波嚕訶
侵姪瘡

凌伽
lún qié

輸沙多
shū shā duō

囉娑那迦囉毗沙喻迦
la suō nà jiā la pí shā yù jiā

阿祁
ā qí

凌伽
反里孕
赤瘡四
輸沙多
引
囉娑那迦囉毗沙喻迦
上坎四
阿祁

尼烏陀迦
ní wū tuó jiā

摩囉吠囉建多囉
mó la fèi la jiàn duō la

阿迦囉蜜嚩
ā jiā la mì li

駐
zhù

火
烏陀迦
水
摩囉吠囉建多囉
九四百
阿迦囉蜜嚩
合二
百橫死四

恒 dá 喇 lí 部 bù 迦 jiā 地 dì 哩 lǐ 嚧 la 吒 zha 毘 pí 失 shī 脂 zhī 迦 jiā 薩 sà 嚧 la 波 bō 那 nà 俱 jù 嚧 la

但 嚧 部 迦 地 哩 嚧 吒 毗 失 脂 迦 十一 薩 嚧 波 十二 那 俱 嚧

僧 sūn 伽 qié 吠 fèi 也 yě 揭 jiē 嚧 la 恒 dá 乞 qí 叉 chā 恒 dá 嚧 la 乞 qí 叉 chā 末 mò

百 虎 狼 四 僧 反 思 孕 伽 師 子 四 吠 也 揭 嚧 百 大 虫 四 恒 乞 叉 百 豬 熊 四 恒 嚧 乞 叉 末

嚧 la 視 shì 幡 pó 帝 dì 衫 shān 薩 sà 毘 pí 衫 shān 薩 sà 毘 pí 衫 shān 悉 xī 恒 dá 多 duō 鉢 bō 恒 dá

囉 熊 視 幡 帝 衫 此 等 四 薩 毗 衫 薩 毗 衫 四 一 切 此 說 者 志 恒 多 鉢 恒

嚧 la 摩 mó 诃 hē 跋 bá 折 zhé 嚧 lu 瑟 sè 尼 ní 衫 shān 摩 mó 诃 hē 鉢 bō 嚧 la 登 dēng 祁 qí 藍 lán

囉 花 盖 四 摩 訶 跋 折 嚧 大 金 剛 藏 四 百 二十 瑟 尼 衫 摩 訶 鉢 嚧 登 祁 藍 四 百 二

夜 yè 婆 pó 埵 duǒ 陀 tuó 舍 shè 喻 yù 社 shè 那 nà 便 biàn 恒 dá 喇 lí 拏 ná 毘 pí 地 dì 夜 yè 畔 pàn 驮 tuó

夜 婆 埵 舍 喻 社 那 乃 至 十 二 由 旬 成 界 地 四 百 二 十 二 便 恒 嚧 拏 毗 入 地 夜 畔 馱

迦 jiā 𧇗 lu 弥 mí

帝 dì 殊 shū 𧇗 pàn 陀 tuó 迦 jiā

𧇗 lu 弥 mí

波 bō

迦 嚧 弥

云我大明呪十二由旬結界禁縛莫入四百二十三

帝 殊 𧇗 陀 迦

反居那

嚧 弥

佛頂光聚縛結不得入界四百二十四

波

嚧 la 微 wēi 地 dì 也 yě

𧇗 pàn 陀 tuó 迦 jiā 𧇗 lu 弥 mí

怛 dá 地 dì 他 tā

唵 ong

囉 微 地 也

反途迦

𧇗 𧇗 迦 嚧 弥

能縛一切惡神鬼四百二十五

怛 地 他

即說呪曰四百二十六

唵 𧇗

阿 ā 那 nà 嚧 lì 毘 pí 舍 shě 提 tí

鞞 pí 嚧 la

跋 bá 折 zhé 嚧 la

阿 ā 唎 lì 𧇗 pàn 陀 tuó

阿 那 嚧 毗 舍 提

四百二十八

鞞 囉

四百二十九

跋 折 囉

四百三十

阿 唎 𧇗 𧇗

四百三十一

毘 pí 陀 tuó 你 nǐ

跋 bá 折 zhé 嚧 la 波 bō 尼 ní 𧇗 pàn

呼 hū 𧇗 hong

咄 duō 嚧 lu 𧇗 hong

毗 𧇗 你

四百三十二

跋 折 囉 波 𧇗 𧇗

四百三十三

呼 𧇗 𧇗

四百三十四

咄 嚧 𧇗 𧇗

三合四百三十五

莎 shā 𧇗 pó 诃 hē

唵 ong 𧇗 hong

毘 pí 嚧 lu 提 tí

莎 shā 𧇗 pó 诃 hē

莎 𧇗 诃

四百三十六

唵 𧇗

四百三十七

毗 嚧 提

四百三十八

莎 𧇗 诃

四百三十九

右 yòu 此 cǐ 咒 zhòu 句 jù 总 zǒng 有 yǒu 四 sì 百 bǎi 三 sān 十 shí 九 jiǔ 句 jù

右此呪句揔有四百三十九句

阿 ā 難 nán 是 shì 佛 fó 頂 dǐng 光 guāng 聚 jù 悉 xī 怛 dá 多 duō 般 bō 怛 dá 囉 là 秘 mì 密 mì 伽 qié 陀 tuó 微 wēi 妙 miào 章 zhāng 句 jù 出 chū

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章句出

生 shēng 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 諸 zhū 佛 fó 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 因 yīn 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 得 dé 成 chéng 无 wú 上 shàng 正 zhèng 遍 biàn 知 zhī

生十方一切諸佛十方如來因此呪心得成無上正遍知

覺 jué 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 執 zhí 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 降 xiáng 伏 fú 諸 zhū 魔 mó 制 zhì 諸 zhū 外 wài 道 dào 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 乘 chéng

覺十方如來執此呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘

此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 坐 zuò 寶 bǎo 蓮 lián 華 huā 應 yīng 微 wēi 塵 chén 國 guó 十 shí 方 fāng 如 rú 來 lái 含 hán 此 cǐ 咒 zhòu 心 xīn 于 yú 微 wēi 塵 chén

此呪心坐寶蓮華應微塵國十方如來含此呪心於微塵

國轉guó zhuǎn大法輪 dà fǎ lún十方shí fāng如來如來持此呪心持此此咒心能於十方能于十方摩頂授記摩頂授記自

國轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自

果未成guǒ wèi chéng亦亦于十方于十方蒙佛授記蒙佛授記十方十方如來如來依此呪心依此此咒心能于十方能于十方

果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十

方拔濟群苦方拔濟群苦所謂地獄餓鬼畜生所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖症盲聾聾聾暗啞怨憎會怨憎憎會苦愛苦愛愛

方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖症。怨憎會苦。愛

別離苦別離苦求不得苦求不得五陰熾盛五陰熾盛大小諸橫大小諸橫同時解脫同時解脫賊難兵賊難難兵

別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫。同時解脫。賊難兵

難王難王難獄難難獄難風水火難風水火難饑渴貧窮饑渴貧窮應念銷散應念銷散十方十方如來如來隨

難。王難獄難。風水火難。饑渴貧窮。應念銷散。十方如來隨

此咒心能于十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如

此呪心能於十方事善知識四威儀中供養如意恒沙如

來會中推為大法王子十方如來行此呪心能於十方攝

來會中推為大法王子十方如來行此呪心能於十方攝

受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚怖十方如來誦此咒

受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚怖十方如來誦此呪

心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來傳此咒心于

心成無上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來傳此呪心於

滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我説

滅度後付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若我説

是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮音聲相連。字句中。間亦

是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮音聲相連。字句中。間亦

不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪。名如來頂。汝等有

不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪。名如來頂。汝等有

學未盡。輪迴發心。至誠取阿耨多羅三藐三菩提。不持此

學。未盡輪迴。發心至誠。取阿耨多羅三藐三菩提。不持此

呪。而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮貝葉。

阿難。若諸世界。隨所國土。所有衆生。隨國所生。樺皮貝葉。

紙素白zhǐ sù bái 𩑦書寫此咒bái bái dié shū xiě cǐ zhòu 貯于香囊zhù yú xiāng náng 是人shì rén 心昏xīn hūn 未未能誦憶wèi néng sòng yì 或帶或
dà i

紙素白zhǐ sù bái 𩑦書寫此咒bái bái dié shū xiě cǐ zhòu 貯于香囊zhù yú xiāng náng 是人shì rén 心昏xīn hūn 未未能誦憶wèi néng sòng yì 或帶或
dà i

身上shēn shàng 或書宅中huò shū zhái zhōng 當知是人dāng zhī shì rén 盡其生年jìn qí shēng nián 一切諸毒yī qiè zhū dú 所不能suǒ bù néng 害害
hài

身上shēn shàng 或書宅中huò shū zhái zhōng 當知是人dāng zhī shì rén 盡其生年jìn qí shēng nián 一切諸毒yī qiè zhū dú 所不能suǒ bù néng 害害
hài

阿難ā nán 我今wǒ jīn 為汝更說wèi rǔ gèng shuō 此咒cǐ zhòu 救護世間jiù hù shì jiān 得大dé dà 無畏wú wèi 成就chéng jiù 眾zhòng 生shēng

阿難ā nán 我今wǒ jīn 為汝更說wèi rǔ gèng shuō 此咒cǐ zhòu 救護世間jiù hù shì jiān 得大dé dà 無畏wú wèi 成就chéng jiù 眾zhòng 生shēng

出世間chū shì jiān 智zhì 若我ruò wǒ 滅miè 後hòu 末世mò shì 眾zhòng 生shēng 有能yǒu néng 自誦zì sòng 若教ruò jiào 他誦tā sòng 當知dāng zhī

出世間chū shì jiān 智zhì 若我ruò wǒ 滅miè 後hòu 末世mò shì 眾zhòng 生shēng 有能yǒu néng 自誦zì sòng 若教ruò jiào 他誦tā sòng 當知dāng zhī

如是rú shì 誦持sòng chí 眾zhòng 生shēng 火huǒ 不不能néng 燒shāo 水shuǐ 不不能néng 溺ni 大dà 毒dú 小xiǎo 毒dú 所suǒ 不不能néng 害hài

如是rú shì 誦持sòng chí 眾zhòng 生shēng 火huǒ 不不能néng 燒shāo 水shuǐ 不不能néng 溺ni 大dà 毒dú 小xiǎo 毒dú 所suǒ 不不能néng 害hài

如是如 rú是是 shì乃乃 nǎi至至 zhì龍龍 lóng天天 tiān鬼鬼 guǐ神神 shén精精 jīng祇祇 qí魔魔 mó魅魅 mèi所所 suǒ有有 yǒu惡惡 è咒咒 zhòu皆皆 jiē不不 bù能能 néng著著 zhuó心心 xīn得得 dé

如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得

正正 zhèng受受 shòu一一 yī切切 qiè呪呪 zhòu詛詛 zǔ魘魘 yǎn蠱蠱 gǔ毒毒 dù藥藥 yào金金 jīn毒毒 dù銀銀 yín毒毒 dù草草 cǎo木木 mù蟲蟲 chóng蛇蛇 shé萬萬 wàn物物 wù毒毒 dù氣氣 qì

正受一切呪詛魘蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣

入入 rù此此 cǐ人人 rén口口 kǒu成成 chéng甘甘 gān露露 lù味味 wèi一一 yī切切 qiè惡惡 è星星 xīng并并 bìng諸諸 zhū鬼鬼 guǐ神神 shén殍殍 chōng毒毒 dú心心 xīn人人 rén於於 yú如如 rú

入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神殍毒心人於如

是是 shì人人 rén不不 bù能能 néng起起 qǐ惡惡 è頻頻 pín那那 nà夜夜 yè迦迦 jiā諸諸 zhū惡惡 è鬼鬼 guǐ王王 wáng并并 bìng其其 qí眷眷 juàn屬屬 shǔ皆皆 jiē領領 líng深深 shēn恩恩 ēn

是人不能起惡頻那夜迦諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩

常常 cháng加加 jiā守守 shǒu護護 hù阿阿 ā難難 nán當當 dāng知知 zhī是是 shì呪呪 zhòu常常 cháng有有 yǒu八八 bā萬萬 wàn四四 sì千千 qiān那那 nà由由 yóu他他 tuō恒恒 héng河河 hé沙沙 shā

常加守護阿難當知是呪常有八萬四千那由他恒河沙

俱 jù 胝 zhī 金 jīn 剛 gāng 藏 zàng 王 wáng 菩 pú 薩 sà 种 zhǒng 族 zú 一 yī 一 yī 皆 jiē 有 yǒu 諸 zhū 金 jīn 剛 gāng 众 zhòng 而 ér 為 wéi 眷 juàn 属 shǔ

俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而為眷屬。

設 shè 有 yǒu 众 zhòng 生 shēng 于 yú 散 sǎn 乱 luàn 心 xīn 非 fēi 三 sān 摩 mó 地 dì 心 xīn 忆 yì 口 kǒu 持 chí 是 shì 金 jīn 剛 gāng 王 wáng 常 cháng 隨 suí

設有衆生。於散乱心。非三摩地。心憶口持。是金剛王。常隨

从 cóng 彼 bǐ 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 何 hé 况 kuàng 決 jué 定 dìng 菩 pú 提 tí 心 xīn 者 zhě 此 cǐ 諸 zhū 金 jīn 剛 gāng 菩 pú 薩 sà 藏 zàng 王 wáng

從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王。

精 jīng 心 xīn 阴 yīn 速 sù 发 fā 彼 bǐ 神 shén 识 shí 是 shì 人 rén 应 yīng 时 shí 心 xīn 能 néng 记 jì 忆 yì 八 bā 万 wàn 四 sì 千 qiān 恒 héng 河 hé

精心陰速。發彼神識。是人應時心能記憶。八萬四千恒河

沙 shā 劫 jié 周 zhōu 遍 biàn 了 liǎo 知 zhī 得 dé 无 wú 疑 yí 惑 huò 从 cóng 第 dì 一 yī 劫 jié 乃 nǎi 至 zhì 后 hòu 身 shēn 生 shēng 生 shēng 不 bù 生 shēng

沙劫周遍了知。得無疑惑。從第一劫乃至後身。生生不生。

药yào 叉chā 罗luó 刹chà 及jí 富fù 单dān 那nà 迦jiā 吒zhā 富fù 单dān 那nà 鳩jiū 槃pán 茶tú 毗pí 舍shě 遮zhē 等děng 并bīng 诸zhū

藥叉羅刹及富單那。迦吒富單那。鳩槃茶毗舍遮等并諸

饿è 鬼guǐ 有yǒu 形xíng 无wú 形xíng 有yǒu 想xiǎng 无wú 想xiǎng 如rú 是shì 恶è 处chù 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 若ruò 读dú 若ruò 诵sòng

餓鬼有形無形有想無想如是惡處是善男子若讀若誦

若ruò 书shū 若ruò 写xiě 若ruò 帶dài 若ruò 藏cáng 诸zhū 色sè 供gòng 养yǎng 劫jié 劫jié 不bù 生shēng 贫pín 穷qióng 下xià 贱jiàn 不bù 可kě

若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可

乐lè 处chù 此cǐ 诸zhū 众zhòng 生shēng 纵zòng 其qí 自zì 身shēn 不bù 作zuò 福fú 业yè 十shí 方fāng 如rú 来lái 所suo 有yǒu 功gōng 德dé

樂處此諸衆生縱其自身不作福業十方如來所有功德

悉xī 与yǔ 此cǐ 人rén 由yóu 是shì 得dé 于yú 恒héng 河hé 沙shā 阿ā 僧sēng 祇qí 不bù 可kě 说shuō 不bù 可kě 说shuō 劫jié 常cháng

悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常

与 yǔ 诸 zhū 佛 fó 同 tóng 生 shēng 一 yī 处 chù 无 wú 量 liàng 功 gōng 德 dé 如 rú 恶 è 叉 chā 聚 jù 同 tóng 处 chù 熏 xūn 修 xiū 永 yǒng 无 wú 分 fēn

與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。同處熏修。永無分

散 sǎn 是 shì 故 gù 能 néng 令 lìng 破 pò 戒 jiè 之 zhī 人 rén 戒 jiè 根 gēn 清 qīng 淨 jìng 未 wèi 得 dé 戒 jiè 者 zhě 令 lìng 其 qí 得 dé 戒 jiè 未 wèi

散。是故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未

精 jīng 进 jìn 者 zhě 令 lìng 得 dé 精 jīng 进 jìn 无 wú 智 zhì 慧 huì 者 zhě 令 lìng 得 dé 智 zhì 慧 huì 不 bù 清 qīng 淨 jìng 者 zhě 速 sù 得 dé 清 qīng

精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清

淨 jìng 不 bù 持 chí 齋 zhāi 戒 jiè 自 zì 成 chéng 齋 zhāi 戒 jiè 阿 ā 難 nán 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 持 chí 此 cǐ 咒 zhòu 時 shí 設 shè 犯 fàn 禁 jìn

淨。不持齋戒。自成齋戒。阿難。是善男子。持此呪時。設犯禁

戒 jiè 于 yú 未 wèi 受 shòu 時 shí 持 chí 咒 zhòu 之 zhī 后 hòu 众 zhòng 破 pò 戒 jiè 罪 zuì 无 wú 問 wèn 輕 qīng 重 zhòng 一 yī 時 shí 銷 xiāo 灭 miè 纵 zòng

戒於未受時。持呪之後。衆破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱

經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼

經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼

神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱

神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱

不作壇不入道場亦不行道誦持此咒還同入壇行道功

不作壇不入道場亦不行道誦持此咒還同入壇行道功

德無有異也若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄

德無有異也若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄

八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除

八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除

更gèng无wú毫háo发fà阿ā难nán若ruò有yǒu众zhòng生shēng从cóng无wú量liàng无wú数shù劫jié来lái所suǒ有yǒu一yī切qiè轻qīng

更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來所有一切輕

重zhòng罪zuì障zhàng从cóng前qián世shì来lái未wèi及jí忏chàn悔huǐ若ruò能néng读dú诵sòng书shū写xiě此cǐ咒zhòu身shēn上shàng带dài

重罪障從前世來未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶

持chí若ruò安ān住zhù处chù庄zhuāng宅zhái园yuán馆guǎn如 Rú是shì积jī业yè犹yóu汤tāng销xiāo雪xuě不bù久jiǔ皆jiē得dé悟wù

持若安住處莊宅園館如是積業猶湯銷雪不久皆得悟

无wú生shēng忍rěn

無生忍

复fù次cì阿ā难nán若ruò有yǒu女nǚ人rén未wèi生shēng男nán女nǚ欲yù求qiú生shēng者zhě若ruò能néng至zhì心xīn忆yì念niàn

復次阿難若有女人未生男女欲求生者若能至心憶念

斯 sī 咒 zhòu 或 huò 能 néng 身 shēn 上 shàng 帶 dài 此 cǐ 悉 xī 怛 dá 多 duō 般 bō 怛 dá 羅 luó 者 zhě 便 biàn 生 shēng 福 fú 德 dé 智 zhì 慧 huì 男 nán

斯 呪 或 能 身 上 帶 此 悉 怛 多 般 怛 羅 者 便 生 福 德 智 慧 男

女 nǚ 求 qiú 長 cháng 命 mìng 者 zhě 即 jí 得 dé 長 cháng 命 mìng 欲 yù 求 qiú 果 guǒ 報 bào 速 sù 圓 yuán 滿 mǎn 者 zhě 速 sù 得 dé 圓 yuán 滿 mǎn 身 shēn

女 求 長 命 者 即 得 長 命 欲 求 果 報 速 圓 滿 者 速 得 圓 滿 身

命 mìng 色 sè 力 lì 亦 yì 復 fù 如 rú 是 shì 命 mìng 終 zhōng 之 zhī 后 hòu 隨 suí 願 yuàn 往 wǎng 生 shēng 十 shí 方 fāng 國 guó 土 tǔ 必 bì 定 dìng 不 bù

命 色 力 亦 復 如 是 命 終 之 後 隨 願 往 生 十 方 國 土 必 定 不

生 shēng 邊 biān 地 dì 下 xià 賤 jiàn 何 hé 況 kuàng 雜 zá 形 xíng 阿 ā 難 nán 若 ruò 諸 zhū 國 guó 土 tǔ 州 zhōu 縣 xiàn 聚 jù 落 luò 飢 jī 荒 huāng 疫 yì

生 邊 地 下 賤 何 況 雜 形 阿 難 若 諸 國 土 州 縣 聚 落 饑 荒 疫

疢 lì 或 huò 復 fù 刀 dāo 兵 bīng 賊 zéi 難 nàn 斗 dòu 爭 zhēng 兼 jiān 余 yú 一 yī 切 qiè 厄 è 難 nàn 之 zhī 地 dì 寫 xiě 此 cǐ 神 shén 呪 zhòu 安 ān

癘 或 復 刀 兵 賊 難 鬪 爭 兼 餘 一 切 厄 難 之 地 寫 此 神 呪 安

城chéng四sì門mén并bìng諸zhū支zhī提tí或huò脫tuō閣gé上shàng令lìng其qí國guó土tǔ所suǒ有yǒu眾zhòng生shēng奉fèng迎yíng斯sī

城四門并諸支提或脫閣上令其國土所有衆生奉迎斯

咒zhòu禮lǐ拜bài恭gōng敬jìng一yī心xīn供gòng養yǎng令lìng其qí人ren民mín各gè各gè身shēn佩pèi或huò各gè各gè安ān所suǒ

呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各身佩或各各安所

居jū宅zhái地dì一yī切qiè災zāi厄è悉xī皆jiē銷xiāo滅miè

居宅地一切災厄悉皆銷滅

阿ā難nán在zài在zài處chù處chù國guó土tǔ眾zhòng生shēng隨suí有yǒu此cǐ咒zhòu天tiān龍lóng歡huān喜xǐ風fēng雨yǔ順shùn時shí

阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍歡喜風雨順時

五wǔ穀gǔ丰fēng殷yīn兆zhào庶shù安ān樂lè亦yì復fù能néng鎮zhèn一yī切qiè惡è星xīng隨suí方fāng變biàn怪guài災zāi障zhàng

五穀豐殷地庶安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪災障

不起人無橫夭。杻械枷鎖不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。

不起人無橫夭。杻械枷鎖不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。

阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八惡星而

阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八惡星而

為上首。復有八大惡星。以為其主。作種種形。出現世時。能

為上首。復有八大惡星。以為其主。作種種形。出現世時。能

生眾。生種種災。異有此呪地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界。

生眾。生種種災。異有此呪地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界。

地。諸惡災。祥永不能入。是故如來宣示此呪。於未來世。保

地。諸惡災。祥永不能入。是故如來宣示此呪。於未來世。保

護hù初chū學xué諸zhū修xiū行 xíng者zhě入 rù三sān摩mó提tí身shēn心xīn泰tài然rán得dé大dà安ān隱yǐn更gèng无wú一yī

護初學諸修行者入三摩提身心泰然得大安隱更無一

切qiè諸zhū魔mó鬼guǐ神shén及jí无wú始shǐ來 lái冤yuān橫hèng宿sù殃yāng旧jiù業yè陳chén債zhài來 lái相xiāng惱nǎo害hài汝rǔ

切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債來相惱害汝

及jí众zhòng中zhōng諸zhū有yǒu學xué人rén及jí未wèi來 lái世shì諸zhū修xiū行 xíng者zhě依yī我wǒ壇tán場chǎng如 Rú法fǎ持chí

及眾中諸有學人及未來世諸修行者依我壇場如法持

戒jiè所suǒ受shòu戒jiè主zhǔ逢fēng清qīng淨jìng僧sēng持chí此cǐ咒zhòu心xīn不bù生shēng疑yí悔huǐ是shì善shàn男nán子zǐ于yú

戒所受戒主逢清淨僧持此呪心不生疑悔是善男子於

此cǐ父fù母mǔ所suǒ生shēng之zhī身shēn不bù得dé心xīn通tōng十shí方fāng如 Rú來 lái便biàn為wéi妄wàng語yǔ說shuō是shì語yǔ

此父母所生之身不得心通十方如來便為妄語說是語

已yǐ會huì中zhōng无wú量liàng百bǎi千qiān金jīn剛gāng一yī時shí佛fó前qián合hé掌zhǎng頂dǐng禮lǐ而ér白bái佛fó言yán如rú

已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如

佛fó所suǒ說shuō我wǒ當dāng誠chéng心xīn保bǎo護hù如rú是shì修xiū菩pú提tí者zhě

佛所說我當誠心保護如是修菩提者

尔ěr時shí梵fàn王wáng并bìng天tiān帝dì釋shì四sì天tiān大dà王wáng亦yì于yú佛fó前qián同tóng時shí頂dǐng禮lǐ而ér白bái

尔時梵王并天帝釋四天王亦于佛前同時頂禮而白

佛fó言yán审shěn有yǒu如rú是shì修xiū學xué善shàn人rén我wǒ當dāng盡jìn心xīn至zhì誠chéng保bǎo護hù令lìng其qí一yī生shēng

佛言審有如是修學善人我當盡心至誠保護令其一生

所suǒ作zuò如rú愿yuàn復fù有yǒu无wú量liàng藥yào叉chā大dà將jiāng諸zhū羅luó刹chà王wáng富fù單dān那nà王wáng鳩jiū槃pán

所作如願復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃

荼王 毗舍遮王 頻那夜迦 諸大鬼王及諸鬼神 亦于佛前

荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王及諸鬼神。亦於佛前

合掌 頂禮 我亦誓願 護持 是人 令菩提心速得圓滿 復有

合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。復有

無量日月天子 風師雨師 雲師雷師 并電伯等 年歲巡官

無量日月天子。風師雨師。雲師雷師。并電伯等。年歲巡官。

諸星眷屬 亦于會中 頂禮 佛足 而白 佛言 我亦保護 是修

諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修

行人 安立道場 得無所畏 復有無量 山神海神 一切土地

行人。安立道場。得無所畏。復有無量山神。海神。一切土地。

水陸空行萬物精祇并風神王無色界天于如來前同時

水陸空行萬物精祇并風神王無色界天於如來前同時

稽首而白佛言我亦保護是修行人人得成菩提永無魔事

稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永無魔事

尔時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大

尔時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大

會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修

會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修

功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提

功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提

正zhèng修xiū行xíng者zhě世shì尊zūn如 Rú是shì修xiū心xīn求qiú正zhèng定dìng人rén若ruò在zài道dào場chǎng及jí余yú經jīng行xíng

正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在世道場及餘經行。

乃nǎi至zhì散sǎn心xīn游yóu戏xì聚jù落luò我wǒ等děng徒tú众zhòng常cháng当dāng随suí从cóng侍shì卫wèi此cǐ人rén纵zòng令lìng

乃至散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此人。縱令

魔mó王wáng大dà自zì在zài天tiān求qiú其qí方fāng便biàn終zhōng不bù可kě得dé諸zhū小xiǎo鬼guǐ神shén去qù此cǐ善shàn人rén

魔王大自在天求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人

十shí由yóu旬xún外wài除chú彼bǐ发fā心xīn乐lè修xiū禪chán者zhě世shì尊zūn如 Rú是shì惡è魔mó若ruò魔mó眷juàn属shǔ

十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔。若魔眷屬。

欲yù来lái侵qīn扰rǎo是shì善shàn人rén者zhě我wǒ以yǐ寶bǎo杵chǔ殞yǔn碎suì其qí首shǒu猶yóu如 Rú微wēi塵chén恒héng令lìng

欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令

此cǐ人rén所suǒ作zuò如rú愿yuàn

此人所作如願。

阿ā難nán即jí从cóng座zuò起qǐ頂dǐng礼lǐ佛fó足zú而ér白bái佛fó言yán我wǒ輩bèi愚yú鈍dùn好hǎo為wéi多duō聞wén

阿難即從座起。頂礼佛足。而白佛言。我輩愚鈍。好為多聞。

于yú諸zhū漏lòu心xīn未wèi求qiú出chū離lí蒙méng佛fó慈cí誨huì得dé正zhèng熏xūn修xiū身shēn心xīn快kuài然rán获huò大dà

於諸漏心未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大

饶ráo益yì世shì尊zūn如rú是shì修xiū证zhèng佛fó三sān摩mó提tí未wèi到dào涅槃niè pán云yún何hé名míng為wéi干gān慧huì

饒益世尊。如是修證佛三摩提。未到涅槃。云何名為乾慧

之zhī地dì四sì十shí四sì心xīn至zhì何hé漸jiàn次cì得dé修xiū行xíng目mù詣yì何hé方fāng所suǒ名míng入rù地dì中zhōng

之地。四十四心至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。

云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 等 děng 覺 jué 菩 pú 薩 sà 作 zuò 是 shì 語 yǔ 已 yǐ 五 wǔ 體 tǐ 投 tóu 地 dì 大 dà 眾 zhòng 一 yī 心 xīn 伫 zhù 佛 fó

云何名為等覺菩薩。作是語已。五體投地。大眾一心。佇佛

慈 cí 音 yīn 瞪 dèng 瞢 méng 瞻 zhān 仰 yǎng

慈音。瞪瞢瞻仰。

尔 ěr 时 shí 世 shì 尊 zūn 讚 zàn 阿 ā 难 nán 言 yán 善 shàn 哉 zāi 善 shàn 哉 zāi 汝 rǔ 等 děng 乃 nǎi 能 néng 普 pǔ 為 wéi 大 dà 眾 zhòng 及 jí 諸 zhū

尔時。世尊讚阿難言。善哉善哉。汝等乃能普為大眾。及諸

末 mò 世 shì 一 yī 切 qiè 眾 zhòng 生 shēng 修 xiū 三 sān 摩 mó 提 tí 求 qiú 大 dà 乘 chéng 者 zhě 從 cóng 于 yú 凡 fán 夫 fū 終 zhōng 大 dà 涅 niè 槃 pán

末世一切衆生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。

懸 xuán 示 shì 无 wú 上 shàng 正 zhèng 修 xiū 行 xíng 路 lù 汝 rǔ 今 jīn 諦 dì 听 tīng 当 dāng 為 wéi 汝 rǔ 说 shuō 阿 ā 难 nán 大 dà 眾 zhòng 合 hé 掌 zhǎng

懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。合掌

剗心默然受教
kū xīn mò rán shòu jiào

剗心默然受教

佛言阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有。世界衆生。
fó yán ā nán dāng zhī miào xìng yuán míng lí zhū zhù míng xiàng běn lái wú yǒu shì jiè zhòng shēng

佛言。阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。

因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來。無上。
yīn wàng yǒu shēng yīn yīn shēng yǒu yǒu miè shēng miè míng wàng miè wàng míng zhēn shì chēng rú lái wú shàng

因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。是稱如來無上。

菩提及大涅槃。二轉依号。阿難。汝今欲修真三摩地。直詣。
pú tí jí dà niè pán èr zhuǎn yī hào ā nán rǔ jīn yù xiū zhēn sān mó dì zhí yì

菩提。及大涅槃。二轉依号。阿難。汝今欲修真三摩地。直詣。

如來大涅槃者。先當識此衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。
rú lái lái dà niè pán zhě xiān dāng shí cǐ zhòng shēng shì jiè èr diān dǎo yīn diān dǎo bù shēng

如來大涅槃者。先當識此衆生世界。二顛倒因。顛倒不生。

斯則如來真三摩地阿難云何名為眾生顛倒阿難由性

斯則如來真三摩地阿難云何名為眾生顛倒阿難由性

明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有

明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有

此有所所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立

此有所所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立

世界及諸眾生迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依

世界及諸眾生迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依

將欲復真欲真已非真真如性非真求復宛成非相非生

將欲復真欲真已非真真如性非真求復宛成非相非生

非 fēi 住 zhù 非 fēi 心 xīn 非 fēi 法 fǎ 展 zhǎn 轉 zhuǎn 发 fā 生 shēng 生 shēng 力 lì 发 fā 明 míng 熏 xūn 以 yǐ 成 chéng 业 yè 同 tóng 业 yè 相 xiāng 感 gǎn

非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。

因 yīn 有 yǒu 感 gǎn 业 yè 相 xiāng 灭 miè 相 xiāng 生 shēng 由 yóu 是 shì 故 gù 有 yǒu 众 zhòng 生 shēng 顛 diān 倒 dǎo

因有感業。相滅相生。由是故有衆生顛倒。

阿 ā 難 nán 云 yún 何 hé 名 míng 为 wéi 世 shì 界 jiè 顛 diān 倒 dǎo 是 shì 有 yǒu 所 suǒ 有 yǒu 分 fēn 段 duàn 妄 wàng 生 shēng 因 yīn 此 cǐ 界 jiè 立 lì

阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段妄生。因此界立。

非 fēi 因 yīn 所 suǒ 因 yīn 无 wú 住 zhù 所 suǒ 住 zhù 迁 qiān 流 liú 不 bù 住 zhù 因 yīn 此 cǐ 世 shì 成 chéng 三 sān 世 shì 四 sì 方 fāng 和 hé 合 hé

非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合

相 xiāng 涉 shè 变 biàn 化 huà 众 zhòng 生 shēng 成 chéng 十 shí 二 èr 类 lèi 是 shì 故 gù 世 shì 界 jiè 因 yīn 动 dòng 有 yǒu 声 shēng 因 yīn 声 shēng 有 yǒu 色 sè

相涉。變化衆生。成十二類。是故世界因動有聲。因聲有色。

因色in sè有香you xiāng因香in xiāng有觸you chù因觸in chù有味you wèi因味in wèi知法zhī fǎ六乱liù luàn妄想wàng xiǎng成業chéng yè

因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六乱妄想。成業。

性故xìng gù十區shí qū分fēn由此yóu cǐ輪轉lún zhuǎn是故shì gù世間shì jiān聲香shēng xiāng味觸wèi chù窮qióng十二shí èr變biàn

性故。十二區分。由此輪轉。是故世間聲香味觸窮十二變。

為一wéi yī旋復xuán fù乘此chéng cǐ輪轉lún zhuǎn顛倒diǎn dǎo相故xiāng gù是有shì yǒu世界shì jiè卵生luǎn shēng胎生tāi shēng濕生shī shēng

為一旋復。乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生。胎生。濕生。

化生huà shēng有yǒu色sè無wú色sè有yǒu想xiǎng無wú想xiǎng若ruò非fēi有yǒu色sè若ruò非fēi無wú色sè若ruò非fēi有yǒu想xiǎng

化生。有色。無色。有想。無想。若非有色。若非無色。若非有想。

若ruò非fēi無wú想xiǎng

若非無想。

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千

阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千

飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類

飛沉亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇其類

充塞

充塞

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎

亂想如是故有胎膵曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

亂想如是故有胎膵曇流轉國土人畜龍仙其類充塞

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 執 zhí 著 zhuó 輪 lún 迴 huí 趣 qù 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 軟 ruǎn 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 翻 fān 覆 fù

由 因 世 界 執 著 輪 迴 趣 顛 倒 故 和 合 軟 成 八 萬 四 千 翻 覆

乱 luàn 想 xiǎng 如 rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 湿 shī 相 xiàng 蔽 bì 尸 shī 流 liú 转 zhuǎn 国 guó 土 tǔ 含 hán 蠢 chǔn 蠕 rú 動 dòng 其 qí 类 lèi 充 chōng 塞 sè

乱 想 如 是 故 有 湿 相 蔽 尸 流 轉 國 土 含 蠢 蠕 動 其 類 充 塞

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 变 biàn 易 yì 轮 lún 迴 huí 假 jiǎ 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 触 chù 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 新 xīn 故 gù

由 因 世 界 變 易 輪 迴 假 顛 倒 故 和 合 觸 成 八 萬 四 千 新 故

乱 luàn 想 xiǎng 如 rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 化 huà 相 xiàng 羯 jié 南 nán 流 liú 转 zhuǎn 国 guó 土 tǔ 转 zhuǎn 蜕 tuì 飞 fēi 行 xíng 其 qí 类 lèi 充 chōng 塞 sè

乱 想 如 是 故 有 化 相 羯 南 流 轉 國 土 轉 蛻 飛 行 其 類 充 塞

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 留 liú 碍 ài 轮 lún 迴 huí 障 zhàng 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 著 zhuó 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 精 jīng 耀 yào

由 因 世 界 留 碍 輪 迴 障 顛 倒 故 和 合 著 成 八 萬 四 千 精 耀

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu色 sè相 xiàng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ休 xiū咎 jiù精 jīng明 míng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有色相羯南流轉國土休咎精明其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè銷 xiāo散 sǎn輪 lún回 huí惑 huò顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé暗 àn成 chéng八 bā萬 wàn四 sì千 qiān陰 yīn隱 yīn

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu无 wú色 sè羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ空 kōng散 sǎn銷 xiāo沉 chén其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有無色羯南流轉國土空散銷沉其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè罔 wǎng象 xiàng輪 lún回 huí影 yǐng顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé憶 yì成 chéng八 bā萬 wàn四 sì千 qiān潛 qián結 jié

由因世界罔象輪迴影顛倒故和合憶成八萬四千潛結

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu想 xiǎng相 xiàng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ神 shén鬼 guǐ精 jīng灵 líng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

乱想如是故有想相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞。

由yóu因yīn世shì界jiè愚yú鈍dùn輪lún迴huí痴chī顛diān倒dǎo故gù和hé合hé頑wán成chéng八bā萬wàn四sì千qiān枯kū槁gǎo

由因世界愚鈍輪迴。癡顛倒故。和合頑成。八萬四千枯槁。

乱luàn想xiǎng如rú是shì故gù有yǒu无wú想xiǎng羯jié南nán流liú轉zhuǎn國guó土tǔ精jīng神shén化huà為wéi土tǔ木mù金jīn石shí

乱想。如是故有無想羯南。流轉國土。精神化為土木金石。

其qí類lèi充chōng塞sè

其類充塞。

由yóu因yīn世shì界jiè相xiāng待dài輪lún迴huí偽wěi顛diān倒dǎo故gù和hé合hé染rǎn成chéng八bā萬wàn四sì千qiān因yīn依yī

由因世界相待輪迴。偽顛倒故。和合染成。八萬四千因依。

乱luàn想xiǎng如rú是shì故gù有yǒu非fēi有yǒu色sè相xiàng成chéng色sè羯jié南nán流liú轉zhuǎn國guó土tǔ諸zhū水shuǐ母mǔ等děng

乱想。如是故有非有色相。成色羯南。流轉國土。諸水母等。

以 yǐ 蝦 xiā 為 wéi 目 mù 其 qí 類 lèi 充 chōng 塞 sè

以蝦為目。其類充塞。

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 相 xiàng 引 yǐn 輪 lún 回 huí 性 xìng 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 咒 zhòu 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 呼 hū 召 zhào

由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合呪成八萬四千呼召

乱 luàn 想 xiǎng 由 yóu 是 shì 故 gù 有 yǒu 非 fēi 无 wú 色 sè 相 xiàng 无 wú 色 sè 羯 jié 南 nán 流 liú 轉 zhuǎn 国 guó 土 tǔ 咒 zhòu 诅 zǔ 厌 yàn 生 shēng

乱想。由是故有非無色相。無色羯南。流轉國土。呪詛厭生。

其 qí 類 lèi 充 chōng 塞 sè

其類充塞。

由 yóu 因 yīn 世 shì 界 jiè 合 hé 妄 wàng 輪 lún 回 huí 罔 wǎng 顛 diān 倒 dǎo 故 gù 和 hé 合 hé 異 yì 成 chéng 八 bā 萬 wàn 四 sì 千 qiān 回 huí 互 hù

由因世界合妄輪迴罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互

乱luàn想xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu非 fēi有 yǒu想 xiǎng相 xiàng成 chéng想 xiǎng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ彼 bǐ蒲 pú盧 lú等 děng

乱想如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼蒲盧等。

异 yì质 zhì相 xiàng成 chéng其 qí类 lèi充 chōng塞 sè

異質相成其類充塞。

由 yóu因 yīn世 shì界 jiè怨 yuàn害 hài輪 lún迴 huí杀 shā顛 diān倒 dǎo故 gù和 hé合 hé怪 guài成 chéng八 bā万 wàn四 sì千 qiān食 shí父 fù

由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父

母 mǔ想 xiǎng如 Rú是 shì故 gù有 yǒu非 fēi无 wú想 xiǎng相 xiàng无 wú想 xiǎng羯 jié南 nán流 liú轉 zhuǎn国 guó土 tǔ如 Rú土 tǔ梟 xiāo等 děng

母想如是故有非無想相無想羯南流轉國土如土梟等。

附 fù塊 kuài为 wéi儿 ér及 jí破 pò鏡 jìng鳥 niǎo以 yǐ毒 dú樹 shù果 guǒ抱 bào为 wéi其 qí子 zǐ子 zǐ成 chéng父 fù母 mǔ皆 jiē遭 zāo

附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱為其子子成父母皆遭

其qí食shí其qí類lèi充chōng塞sè是shì名míng眾zhòng生shēng十shí二èr種zhǒng類lèi

其食其類充塞是名衆生十二種類。

大dà佛fó頂dǐng萬wàn行xíng首shǒu楞léng嚴yán經jīng卷juàn第dì七qī

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第八

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第八

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難如是眾生一一類中亦各各具十顛倒猶如捏目

阿難如是眾生一一類中亦各各具十二顛倒猶如捏目

乱花發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄乱想汝今

乱花發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄乱想汝今

修 xiū zhèng 佛 fó 三 sān 摩 mó 提 tí 于 yú 是 shì 本 běn 因 yīn 元 yuán 所 suǒ 乱 luàn 想 xiǎng 立 lì 三 sān 漸 jiàn 次 cì 方 fāng 得 dé 除 chú 滅 miè

修證佛三摩提。於是本因元所乱想立三漸次。方得除滅。

如 rú 淨 jìng 器 qì 中 zhōng 除 chú 去 qù 毒 dú 蜜 mì 以 yǐ 諸 zhū 湯 tāng 水 shuǐ 并 bīng 杂 zá 灰 huī 香 xiāng 洗 xǐ 滌 dí 其 qí 器 qì 后 hòu 貯 zhù

如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯

甘 gān 露 lù 云 yún 何 hé 名 míng 為 wéi 三 sān 种 zhǒng 漸 jiàn 次 cì 一 yī 者 zhě 修 xiū 习 xí 除 chú 其 qí 助 zhù 因 yīn 二 èr 者 zhě 真 zhēn 修 xiū

甘露。云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修。

剏 kuī 其 qí 正 zhèng 性 xìng 三 sān 者 zhě 增 zēng 进 jìn 违 wéi 其 qí 現 xiàn 業 yè

剏其正性。三者增進。違其現業。

云 yún 何 hé 助 zhù 因 yīn 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 世 shì 界 jiè 十 shí 二 èr 类 lèi 生 shēng 不 bù 能 néng 自 zì 全 quán 依 yī 四 sì 食 shí 住 zhù

云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。

所謂段食suǒ wèi duàn shí觸食chù shí思食sī shí識食shí shí是故佛說shì gù fó shuō一切眾生yī qiè zhòng shēng皆依食住jiē yī shí zhù

所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說。一切眾生皆依食住。

阿難ā nán一切眾生yī qiè zhòng shēng食甘故生shí gān gù shēng食毒故死shí dú gù sǐ是諸眾shì zhū zhòng生shēng求三摩提qiú sān mó tí

阿難。一切眾生。食甘故生。食毒故死。是諸眾。生。求三摩提。

當斷世間五種辛菜dāng duàn shì jiān wǔ zhǒng xīn cài是五種辛shì wǔ zhǒng xīn熟食shù shí發淫fā yín生啖shēng dàn增恚zēng huì如是rú shì

當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發淫。生啖增恚。如是

世界食辛之人shì jiè shí xīn zhī rén縱能宣說zòng néng xuān shuō十部經shí bù jīng十方天仙shí fāng tiān xiān嫌其臭穢xián qí chòu huì

世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。

咸皆xián jiē遠離yuǎn lí諸餓鬼zhū gǔi等děng因彼食次yīn bǐ shí cì舐其唇shì qí chún吻wěn常與鬼住cháng yǔ guǐ zhù福德fú dé

咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德

日銷xiāo長cháng无wú利lì益yì是shì食shí辛xīn人rén修xiū三sān摩mó地dì菩pú薩sà天tiān仙xiān十shí方fāng善shàn神shén

日銷長無利益。是食辛人修三摩地。菩薩天仙。十方善神。

不bù來lái守shǒu護hù大dà力lì魔mó王wáng得dé其qí方fāng便biàn現xiàn作zuò佛fó身shēn來lái為wèi說shuō法fǎ非fēi毀huǐ

不來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身。來為說法。非毀

禁jìn戒jiè讚zàn淫yín怒nù痴chī命mìng終zhōng自zì為wéi魔mó王wáng眷juàn屬shǔ受shòu魔mó福fú盡jìn墮duò无wú間jiān獄yù

禁戒。讚姪怒癡。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。

阿ā難nán修xiū菩pú提tí者zhě永yǒng斷duàn五wǔ辛xīn是shì則zé名míng為wéi第dì一yī增zēng進jìn修xiū行xíng漸jiàn次cì

阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。

云yún何hé正zhèng性xìng阿ā難nán如rú是shì眾zhòng生shēng入rù三sān摩mó地dì要yào先xiān嚴yán持chí清qīng淨jìng戒jiè律lǜ

云何正性。阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。

永yǒng斷duàn淫yín心xīn不bù餐cān酒jiǔ肉ròu以yǐ火huǒ淨jìng食shí无wú啖dàn生shēng氣qì阿ā難nán是shì修xiū行xíng人rén

永斷姪心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。

若ruò不bù斷duàn淫yín及jí与yǔ杀shā生shēng出chū三sān界jiè者zhě无wú有yǒu是shì处chù當dāng觀guān淫yín欲yù犹yóu如rú

若不斷姪及與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪欲。猶如

毒dú蛇shé如rú見jiàn怨yuàn賊zéi先xiān持chí声shēng聞wén四sì弃qì八bā弃qì執zhí身shēn不bù動dòng后hòu行xíng菩pú薩sà

毒蛇。如見怨賊。先持聲聞。四棄八棄。執身不動。後行菩薩

清qīng淨jìng律lǜ儀yí執zhí心xīn不bù起qǐ禁jìn戒jiè成chéng就jiù則zé于yú世shì間jiān永yǒng无wú相xiāng生shēng相xiāng杀shā

清淨律儀。執心不起。禁戒成就。則於世間。永無相生相殺

之zhī業yè偷tōu劫jié不bù行xíng无wú相xiāng負fù累lěi亦yì于yú世shì間jiān不bù還huán宿sù債zhài是shì清qīng淨jìng人rén

之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間。不還宿債。是清淨人。

修 xiū sān 三摩地 mó dì 父母肉 fù mǔ ròu 身 shēn 不 bù 須 xū 天 tiān 眼 yǎn 自 zì 然 rán 觀 guān 見 jiàn 十 shí 方 fāng 世 shì 界 jiè 睹 dǔ 佛 fó

修三摩地。父母完身。不須天眼。自然觀見十方世界。覩佛

聞 wén 法 fǎ 親 qīn 奉 fèng 聖 shèng 旨 zhǐ 得 dé 大 dà 神 shén 通 tōng 游 yóu 十 shí 方 fāng 界 jiè 宿 sù 命 mìng 清 qīng 淨 jìng 得 dé 无 wú 艰 jiān 險 xiǎn

聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱嶮。

是 shì 則 zé 名 míng 為 wéi 第 dì 二 èr 增 zēng 進 jìn 修 xiū 行 xíng 漸 jiàn 次 cì

是則名為第二增進修行漸次。

云 yún 何 hé 現 xiàn 業 yè 阿 ā 難 nán 如 rú 是 shì 清 qīng 淨 jìng 持 chí 禁 jìn 戒 jiè 人 ren 心 xīn 无 wú 貪 tān 淫 yín 于 yú 外 wài 六 liù 塵 chén

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。

不 bù 多 duō 流 liú 逸 yì 因 yīn 不 bù 流 liú 逸 yì 旋 xuán 元 yuán 自 zì 歸 guī 塵 chén 既 jì 不 bù 緣 yuán 根 gēn 无 wú 所 suǒ 偶 ǒu 反 fǎn 流 liú

不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流

全quán 一yī 六liù 用yòng 不bù 行xíng 十shí 方fāng 國guó 土tǔ 皎jiǎo 然rán 清qīng 淨jìng 譬pì 如rú 琉liú 璃lí 內nèi 懸xuán 明míng 月yuè

全一六用不行十方國土皎然清淨譬如琉璃內懸明月

身shēn 心xīn 快kuài 然rán 妙miào 圓yuán 平píng 等děng 獲huò 大dà 安ān 隱yīn 一yī 切qiè 如rú 來lái 密mì 圓yuán 淨jìng 妙miào 皆jiē 現xiàn

身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現

其qí 中zhōng 是shì 人rén 即jí 獲huò 無wú 生shēng 法fǎ 忍rěn 從cóng 是shì 漸jiàn 修xiū 隨suí 所suo 發fā 行xíng 安ān 立lì 聖shèng 位wèi

其中是人即獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位

是shì 則zé 名míng 為wéi 第dì 三sān 增zēng 進jìn 修xiū 行xíng 漸jiàn 次cì

是則名為第三增進修行漸次

阿ā 難nán 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 欲yù 愛ài 干gān 枯kū 根gēn 境jìng 不bù 偶ǒu 現xiàn 前qián 殘cán 質zhì 不bù 復fù 續xù 生shēng

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生

執 zhí 心 xīn 虛 xū 明 míng 純 chún 是 shì 智 zhì 慧 huì 慧 huì 性 xìng 明 míng 圓 yuán 瑩 yíng 十 shí 方 fāng 界 jiè 干 gān 有 yǒu 其 qí 慧 huì 名 míng 干 gān

執心虛明。純是智慧。慧性明圓。瑩十方界。乾有其慧。名乾。

慧 huì 地 dì 欲 yù 习 xí 初 chū 干 gān 未 wèi 与 yǔ 如 rú 来 lái 法 fǎ 流 liú 水 shuǐ 接 jiē 即 jí 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 中 zhōng 中 zhōng 流 liú 入 rù

慧地。欲習初乾。未與如來法流水接。即以此心中中流入。

圓 yuán 妙 miào 开 kāi 敷 fū 从 cóng 真 zhēn 妙 miào 圓 yuán 重 chóng 发 fā 真 zhēn 妙 miào 妙 miào 信 xìn 常 cháng 住 zhù 一 yī 切 qiè 妄 wàng 想 xiǎng 灭 miè 尽 jìn

圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡。

无 wú 余 yú 中 zhōng 道 dào 純 chún 真 zhēn 名 míng 信 xìn 心 xīn 住 zhù 真 zhēn 信 xìn 明 míng 了 liǎo 一 yī 切 qiè 圓 yuán 通 tōng 阴 yīn 处 chù 界 jiè 三 sān

無餘。中道純真。名信心住。真信明了。一切圓通。陰處界三。

不 bù 能 néng 为 wéi 碍 ài 如 rú 是 shì 乃 nǎi 至 zhì 过 guò 去 qù 未 wèi 来 lái 无 wú 数 shù 劫 jié 中 zhōng 舍 shě 身 shēn 受 shòu 身 shēn 一 yī 切 qiè

不能為碍。如是乃至過去未來。無數劫中。捨身受身。一切。

習xí氣qì皆jiē現xiàn在zài前qián是shì善shàn男nán子zǐ皆jiē能néng憶yì念niàn得de無wú遺yí忘wàng名míng念niàn心xīn住zhù

習氣皆現在前。是善男子，皆能憶念，得無遺忘。名念心住。

妙miào圓yuán純chún真zhēn精jīng發fā化huà無wú始shǐ習xí氣qì通tōng一yī精jīng明míng唯wéi以yǐ精jīng明míng進jìn趣qù

妙圓純真，真精發化，無始習氣，通一精明。唯以精明進趣。

真zhēn淨jìng名míng精jīng進jìn心xīn心xīn精jīng現xiàn前qián純chún以yǐ智zhì慧huì名míng慧huì心xīn住zhù執zhí持chí智zhì明míng

真淨名精進心。心精現前，純以智慧。名慧心住，執持智明。

周zhōu遍biàn寂jì湛zhàn寂jì妙miào常cháng凝níng名míng定dìng心xīn住zhù定dìng光guāng發fā明míng明míng性xìng深shēn入rù唯wéi進jìn

周遍寂湛，寂妙常凝。名定心住，定光發明。明性深入，唯進。

無wú退tuì名míng不bù退tuì心xīn心xīn進jìn安ān然rán保bǎo持chí不bù失shī十shí方fāng如 Rú來 lái氣qì分fēn交jiāo接jiē

無退，名不退心。心進安然，保持不失。十方如來，氣分交接。

名míng 護hù 法fǎ 心xīn 覺jué 明míng 保bǎo 持chí 能néng 以yǐ 妙miào 力lì 回huí 佛fó 慈cí 光guāng 向xiàng 佛fó 安ān 住zhù 猶yóu 如rú

名護法心。覺明保持。能以妙力。迴佛慈光。向佛安住。猶如

雙shuāng 鏡jìng 光guāng 明míng 相xiāng 對duì 其qí 中zhōng 妙miào 影yǐng 重chóng 重chóng 相xiāng 入rù 名míng 迴huí 向xiàng 心xīn 心xīn 光guāng 密mì 迴huí

雙鏡光明相對。其中妙影重重相入。名迴向心。心光密迴。

获huò 佛fó 常cháng 凝níng 无wú 上shàng 妙miào 淨jìng 安ān 住zhù 无wú 為wéi 得dé 无wú 遺yí 失shī 名míng 戒jiè 心xīn 住zhù 住zhù 戒jiè

獲佛常凝無上妙淨。安住無為。得無遺失。名戒心住。住戒

自zì 在zài 能néng 游yóu 十shí 方fāng 所suǒ 去qù 隨suí 願yuàn 名míng 願yuàn 心xīn 住zhù 阿ā 難nán 是shì 善shàn 男nán 子zǐ 以yǐ 真zhēn

自在能遊十方。所去隨願。名願心住。阿難。是善男子。以真

方fāng 便biàn 发fā 此cǐ 十shí 心xīn 心xīn 精jīng 发fā 揮huī 十shí 用yòng 涉shè 入rù 圓yuán 成chéng 一yī 心xīn 名míng 发fā 心xīn 住zhù

方便發此十心。心精發揮。十用涉入。圓成一心。名發心住。

心 xīn 中 zhōng 發 fā 明 míng 如 rú 淨 jìng 琉璃 liú lí 內 nèi 現 xiàn 精 jīng 金 jīn 以 yǐ 前 qián 妙 miào 心 xīn 履 lǚ 以 yǐ 成 chéng 地 dì 名 míng 治 zhì

心中發明。如淨琉璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治

地 dì 住 zhù 心 xīn 地 dì 涉 shè 知 zhī 俱 jù 得 dé 明 míng 了 liǎo 游 yóu 履 lǚ 十 shí 方 fāng 得 dé 无 wú 留 liú 碍 ài 名 míng 修 xiū 行 xíng 住 zhù

地住。心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留碍。名修行住。

行 xíng 与 yǔ 佛 fó 同 tóng 受 shòu 佛 fó 气 qì 分 fēn 如 rú 中 zhōng 阴 yīn 身 shēn 自 zì 求 qiú 父 fù 母 mǔ 阴 yīn 信 xìn 冥 míng 通 tōng 入 rù 如 rú

行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如

來 lái 种 zhǒng 名 míng 生 shēng 贵 guì 住 zhù 既 jì 游 yóu 道 dào 胎 tāi 亲 qīn 奉 fèng 觉 jué 胤 yìn 如 rú 胎 tāi 已 yǐ 成 chéng 人 rén 相 xiàng 不 bù 缺 quē

來種。名生貴住。既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。

名 míng 方 fāng 便 biàn 具 jù 足 zú 住 zhù 容 róng 貌 mào 如 rú 佛 fó 心 xīn 相 xiàng 亦 yì 同 tóng 名 míng 正 zhèng 心 xīn 住 zhù 身 shēn 心 xīn 合 hé 成 chéng

名方便具足住。容臬如佛。心相亦同。名正心住。身心合成。

日 rì 益 yì 增 zēng 長 zhǎng 名 míng 不 bù 退 tuì 住 zhù 十 shí 身 shēn 靈 líng 相 xiāng 一 yī 時 shí 具 jù 足 zú 名 míng 童 tóng 真 zhēn 住 zhù 形 xíng 成 chéng

日 益 增 長 名 不 退 住 十 身 靈 相 一 時 具 足 名 童 真 住 形 成

出 chū 胎 tāi 親 qīn 為 wéi 佛 fó 子 zǐ 名 míng 法 fǎ 王 wáng 子 zǐ 住 zhù 表 biǎo 以 yǐ 成 chéng 人 rén 如 rú 國 guó 大 dà 王 wáng 以 yǐ 諸 zhū 國 guó

出 胎 親 為 佛 子 名 法 王 子 住 表 以 成 人 如 國 大 王 以 諸 國

事 shì 分 fēn 委 wěi 太 tài 子 zǐ 彼 bǐ 剎 chà 利 lì 王 wáng 世 shì 子 zǐ 長 zhǎng 成 chéng 陳 chén 列 liè 灌 guàn 頂 dǐng 名 míng 灌 guàn 頂 dǐng 住 zhù

事 分 委 太 子 彼 剎 利 王 世 子 長 成 陳 列 灌 頂 名 灌 頂 住

阿 ā 難 nán 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 成 chéng 佛 fó 子 zǐ 已 yǐ 具 jù 足 zú 无 wú 量 liàng 如 rú 來 lái 妙 miào 德 dé 十 shí 方 fāng 隨 suí 順 shùn

阿 難 是 善 男 子 成 佛 子 已 具 足 無 量 如 來 妙 德 十 方 隨 順

名 míng 歡 huān 喜 xǐ 行 xíng 善 shàn 能 néng 利 lì 益 yì 一 yī 切 qiè 眾 zhòng 生 shēng 名 míng 饒 ráo 益 yì 行 xíng 自 zì 覺 jué 覺 jué 他 tā 得 dé 无 wú

名 歡 喜 行 善 能 利 益 一 切 衆 生 名 饒 益 行 自 覺 覺 他 得 無

違 wéi 拒 jù 名 míng 无 wú 嗔 chēn 恨 hèn 行 xíng 种 zhǒng 类 lèi 出 chū 生 shēng 穷 qióng 未 wèi 来 lái 际 jì 三 sān 世 shì 平 píng 等 děng 十 shí 方 fāng 通 tōng

違拒。名無嗔恨行。種類出生。窮未來際。三世平等。十方通

達 dá 名 míng 无 wú 尽 jìn 行 xíng 一 yī 切 qiè 合 hé 同 tóng 种 zhǒng 种 zhǒng 法 fǎ 门 mén 得 dé 无 wú 差 chā 误 wù 名 míng 离 lí 痴 chī 乱 luàn 行 xíng

達。名無盡行。一切合同種種法門。得無差誤。名離癡乱行。

則 zé 于 yú 同 tóng 中 zhōng 显 xiǎn 现 xiàn 群 qún 异 yì 一 yī 一 yī 异 yì 相 xiāng 各 gè 各 gè 见 jiàn 同 tóng 名 míng 善 shàn 现 xiàn 行 xíng 如 rú 是 shì

則於同中顯現群異。一一異相。各各見同。名善現行。如是

乃 nǎi 至 zhì 十 shí 方 fāng 虚 xū 空 kōng 满 mǎn 足 zú 微 wēi 尘 chén 一 yī 一 yī 尘 chén 中 zhōng 现 xiàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 现 xiàn 尘 chén 现 xiàn 界 jiè

乃至十方虚空满足微塵。一一塵中。現十方界。現塵現界。

不 bù 相 xiāng 留 liú 碍 ài 名 míng 无 wú 著 zhuó 行 xíng 种 zhǒng 种 zhǒng 现 xiàn 前 qián 咸 xián 是 shì 第 dì 一 yī 波 bō 罗 luó 蜜 mì 多 duō 名 míng 尊 zūn

不相留碍。名無著行。種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊

重zhòng行xíng如 Rú是 shì圓 yuán融 róng能 néng成 chéng十 shí方 fāng諸 zhū佛 fó軌 guǐ則 zé名 míng善 shàn法 fǎ行 xíng一 yī一 yī皆 jiē是 shì

重行。如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是

清 qīng淨 jìng无 wú漏 lòu一 yī真 zhēn无 wú为 wéi性 xìng本 běn然 rán故 gù名 míng真 zhēn实 shí行 xíng

清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行。

阿 ā難 nán是 shì善 shàn男 nán子 zǐ滿 mǎn足 zú神 shén通 tōng成 chéng佛 fó事 shì已 yǐ純 chún洁 jié精 jīng真 zhēn远 yuǎn諸 zhū留 liú患 huàn

阿難。是善男子。滿足神通。成佛事已。純潔精真。遠諸留患。

当 dāng度 dù众 zhòng生 shēng灭 miè除 chú度 dù相 xiàng回 huí无 wú为 wéi心 xīn向 xiàng涅 niè槃 pán路 lù名 míng救 jiù护 hù一 yī切 qiè众 zhòng

當度衆生。滅除度相。迴無為心。向涅槃路。名救護一切衆

生 shēng离 lí众 zhòng生 shēng相 xiàng回 huí向 xiàng坏 huài其 qí可 kě坏 huài远 yuǎn离 lí诸 zhū离 lí名 míng不 bù坏 huài回 huí向 xiàng本 běn觉 jué

生離衆生相。迴向。壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。本覺

湛zhàn然rán覺jué齊qí佛fó覺jué名míng等děng一yī切qiè佛fó回huí向xiàng精jīng真zhēn發fā明míng地dì如rú佛fó地dì名míng

湛然覺齊佛覺名等一切佛迴向精真發明地如佛地名

至zhì一yī切qiè處chù回huí向xiàng世shì界jiè如rú來lái互hù相xiāng涉shè入rù得dé無wú挂guà碍ài名míng無wú盡jìn功gōng

至一切處迴向世界如來互相涉入得無罣碍名無盡功

德dé藏zàng回huí向xiàng于yú同tóng佛fó地dì地dì中zhōng各gè各gè生shēng清qīng淨jìng因yīn依yī因yīn發fā揮huī取qǔ涅niè

德藏迴向於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅

槃pán道dào名míng隨suí順shùn平píng等děng善shàn根gēn回huí向xiàng真zhēn根gēn既jì成chéng十shí方fāng眾zhòng生shēng皆jiē我wǒ本běn

槃道名隨順平等善根迴向真根既成十方衆生皆我本

性xìng性xìng圓yuán成chéng就jiù不bù失shī眾zhòng生shēng名míng隨suí順shùn等děng觀guān一yī切qiè眾zhòng生shēng回huí向xiàng即jí一yī

性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生迴向即一

切qiè法fǎ離lí一yī切qiè相xiàng唯wéi即jí與yǔ離lí二èr無wú所suǒ著zhuó名míng如rú相xiàng回huí向xiàng真zhēn得dé所suǒ

切法離一切相唯即與離二無所著名如相迴向真得所

如rú十shí方fāng無wú碍ài名míng無wú縛fù解jiě脫tuō回huí向xiàng性xìng德dé圓yuán成chéng法fǎ界jiè量liàng灭miè名míng法fǎ

如十方無碍名無縛解脫迴向性德圓成法界量滅名法

界jiè無wú量liàng回huí向xiàng

界無量迴向

阿ā難nán是shì善shàn男nán子zǐ盡jìn是shì清qīng淨jìng四sì十shí一yī心xīn次cì成chéng四sì種zhǒng妙miào圓yuán加jiā行xíng

阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四種妙圓加行

即jí以yǐ佛fó覺jué用yòng為wéi己jǐ心xīn若ruò出chū未wèi出chū猶yóu如rú鑽zuān火huǒ欲yù然rán其qí木mù名míng為wéi

即以佛覺用為己心若出未出猶如鑽火欲然其木名為

暖nuǎn地dì又yòu以yǐ己jǐ心xīn成chéng佛fó所suǒ履lǚ若ruò依yī非fēi依yī如rú登dēng高gāo山shān身shēn入rù虛xū空kōng

煖地又以己心成佛所履若依非依如登高山身入虛空。

下xià有yǒu微wēi碍ài名míng為wéi頂dǐng地dì心xīn佛fó二èr同tóng善shàn得dé中zhōng道dào如rú忍rěn事shì人rén非fēi懷huái

下有微碍名為頂地心佛二同善得中道如忍事人非懷

非fēi出chū名míng為wéi忍rěn地dì數shù量liàng銷xiāo滅miè迷mí覺jué中zhōng道dào二èr無wú所suǒ目mù名míng世shì第dì一yī

非出名為忍地數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一

地dì

地。

阿ā難nán是shì善shàn男nán子zǐ于yú大dà菩pú提tí善shàn得dé通tōng達dá覺jué通tōng如rú來lái盡jìn佛fó境jìng界jiè

阿難是善男子於大菩提善得通達覺通如來盡佛境界。

名歡喜地異性入同同性亦滅名離垢地淨極明生名發

名歡喜地異性入同同性亦滅名離垢地淨極明生名發

光地明極覺滿名燄慧地一切同異所不能至名難勝地

光地明極覺滿名燄慧地一切同異所不能至名難勝地

無為真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地一真

無為真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地一真

如心名不動地發真如用名善慧地

如心名不動地發真如用名善慧地

阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地

阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地

名míng修xiū習xí位wèi慈cí陰yīn妙miào云yún覆fù涅槃niè槃pán海hǎi名míng法fǎ云yún地dì如rú來lái逆nì流liú如rú是shì

名修習位。慈陰妙雲覆涅槃海。名法雲地。如來逆流。如是

菩pú薩sà順shùn行xíng而ér至zhì覺jué際jì入rù交jiāo名míng為wéi等děng覺jué阿ā難nán從cóng干gān慧huì心xīn至zhì等děng

菩薩順行而至。覺際入交。名為等覺。阿難。從乾慧心。至等

覺jué已yǐ是shì覺jué始shǐ獲huò金jīn剛gāng心xīn中zhōng初chū干gān慧huì地dì如rú是shì重chóng重chóng單dān復fù十shí二èr

覺已。是覺始獲金剛心中。初乾慧地。如是重重單復十二。

方fāng盡jìn妙miào覺jué成chéng无wú上shàng道dào是shì種zhǒng種zhǒng地dì皆jiē以yǐ金jīn剛gāng觀guān察chá如rú幻huàn十shí種zhǒng

方盡妙覺。成無上道。是種種地。皆以金剛觀察如幻十種

深shēn喻yù奢shē摩mó他tuō中zhōng用yòng諸zhū如rú來lái毗pí婆pó舍shè那nà清qīng淨jìng修xiū證zhèng漸jiàn次cì深shēn入rù

深喻。奢摩他中。用諸如來毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。

阿難。如是皆以三增進。故善能成就五十五位真菩提路。

阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

爾時。文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而

爾時。文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而

白佛言。當何名是經。我及眾生云何奉持。佛告文殊師利。

白佛言。當何名是經。我及眾生云何奉持。佛告文殊師利。

是經名大佛頂悉怛多般怛囉。無上寶印十方如來清淨。

是經名大佛頂悉怛多般怛囉。無上寶印十方如來清淨。

海眼亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩

海眼亦名救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩

提心入遍知海亦名如來密因修證了義亦名大方廣妙

提心入遍知海亦名如來密因修證了義亦名大方廣妙

蓮華王十方佛母陀羅尼咒亦名灌頂章句諸菩薩萬行

蓮華王十方佛母陀羅尼咒亦名灌頂章句諸菩薩萬行

首楞嚴汝當奉持

首楞嚴汝當奉持

說是語已即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛

說是語已即時阿難及諸大眾得蒙如來開示密印般怛

囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理

囉義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理

心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂禮

心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂禮

佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開衆

佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開衆

生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙

生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙

明真淨妙心本來遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本

明真淨妙心本來遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本

元yuán真zhēn如 Rú即 jí是 shì如 Rú來 lái成 chéng佛 fó真 zhēn體 tǐ佛 fó體 tǐ真 zhēn實 shí云 yún何 hé復 fù有 yǒu地 dì獄 yù餓 è

元真如。即是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄餓

鬼guǐ畜chù生shēng修xiū羅luó人rén天tiān等děng道dào世shì尊zūn此cǐ道dào為wéi復fù本běn來lái自zì有yǒu為wéi是shì眾zhòng

鬼畜生修羅人天等道。世尊。此道為復本來自有。為是眾

生shēng妄wàng習xí生shēng起qǐ世shì尊zūn如 Rú寶bǎo蓮lián香xiāng比bǐ丘qiū尼ní持chí菩pú薩sà戒jiè私sī行xíng淫yín欲yù

生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。

妄wàng言yán行xíng淫yín非fēi殺shā非fēi偷tōu无wú有yǒu業yè報bào發fā是shì語yǔ已yǐ先xiān于yú女nǚ根gēn生shēng大dà

妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大

猛měng火huǒ后hòu于yú節jié節jié猛měng火huǒ燒shāo然rán墮duò无wú間jiàn獄yù琉liú璃lí大dà王wáng善shàn星xīng比bǐ丘qiū

猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。琉璃大王。善星比丘。

琉璃liú lí為wéi誅瞿曇zhū qú tán族zú姓xìng善shàn星xīng妄wàng說shuō一yī切qiè法fǎ空kōng生shēng身shēn陷xiàn入rù阿ā鼻bí

琉璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻

地dì獄yù此cǐ諸zhū地dì獄yù為wéi有yǒu定dìng處chù為wéi復fù自zì然rán彼bǐ彼bǐ發fā業yè各gè各gè私sī受shòu

地獄此諸地獄為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。

唯wéi垂chuí大dà慈cí發fā開kāi童tóng蒙méng令lìng諸zhū一yī切qiè持chí戒jiè眾zhòng生shēng聞wén決jué定dìng義yì歡huān喜xǐ

唯垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒眾生聞決定義。歡喜

頂dīng戴dài謹jìn潔jié無wú犯fàn

頂戴謹潔無犯。

佛fó告gào阿ā難nán快kuài哉zāi此cǐ問wèn令lìng諸zhū眾zhòng生shēng不bù入rù邪xié見jiàn汝rǔ今jīn諦dì聽tīng當dāng為wéi

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生不入邪見。汝今諦聽。當為

汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此

汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此

分開內外分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起

分開內外分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起

妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口中水出

妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口中水出

心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體

心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體

光潤心著淫男女人二根自然流液阿難諸愛雖別流結

光潤心著淫男女人二根自然流液阿難諸愛雖別流結

是同shì tóng潤rùn濕shī不bù升shēng自zì然rán從cóng墜zhuì此cǐ名míng內nèi分fēn

是同潤濕不昇自然從墜此名內分。

阿ā難nán外wài分fēn即jí是shì眾zhòng生shēng分fēn外wài因yīn諸zhū渴kè仰yǎng發fā明míng虛xū想xiǎng想xiǎng積jī不bù休xiū

阿難外分即是眾生分外因諸渴仰發明虛想想積不休。

能néng生shēng勝shèng氣qì是shì故gù眾zhòng生shēng心xīn持chí禁jìn戒jiè舉jǔ身shēn輕qīng清qīng心xīn持chí咒zhòu印yìn顧gù眄miǎn

能生勝氣是故眾生心持禁戒舉身輕清心持呪印顧眄

雄xióng毅yì心xīn欲yù生shēng天tiān夢mèng想xiǎng飛fēi舉jǔ心xīn存cún佛fó國guó聖shèng境jìng冥míng現xiàn事shì善shàn知zhī識shí

雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識。

自zì輕qīng身shēn命mìng阿ā難nán諸zhū想xiǎng雖suī別bié輕qīng舉jǔ是shì同tóng飛fēi動dòng不bù沉chén自zì然rán超chāo越yuè

自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越。

此名cǐ míng外wài分fēn

此名外分

阿難ā nán一切yī qiè世shì間jiān生shēng死sǐ相xiāng續xù生shēng從cóng順shùn習xí死sǐ從cóng變biàn流liú臨lín命mìng終zhōng時shí

阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時

未wèi捨shě暖nuǎn觸chù一yī生shēng善shàn惡è俱jù時shí頓dùn現xiàn死sǐ逆nì生shēng順shùn二èr習xí相xiāng交jiāo純chún想xiǎng

未捨暖觸一生善惡俱時頓現死逆生順二習相交純想

即jí飛fēi必bì生shēng天tiān上shàng若ruò飛fēi心xīn中zhōng兼jiān福fú兼jiān慧huì及jí與yǔ淨jìng願yuàn自zì然rán心xīn開kāi

即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開

見jiàn十shí方fāng佛fó一yī切qiè淨jìng土tǔ隨suí願yuàn往wǎng生shēng情qíng少shǎo想xiǎng多duō輕qīng舉jǔ非fēi遠yuǎn即jí為wéi

見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉非遠即為

飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無碍

飛仙大力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於四天所去無碍

其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護

其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護

神咒隨持咒者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下

神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多

情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多

想少流入橫生重為毛群輕為羽族七情三想沉下水輪

想少流入橫生重為毛群輕為羽族七情三想沉下水輪

生shēng于yú火huǒ際jì受shòu氣qì猛měng火huǒ身shēn為wéi餓è鬼guǐ常cháng被bèi焚fén燒shāo水shuǐ能néng害hài己jǐ无wú食shí

生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食。

无wú飲yǐn經jīng百bǎi千qiān劫jié九jiǔ情qíng一yī想xiǎng下xià洞dòng火huǒ輪lún身shēn入rù風fēng火huǒ二èr交jiāo過guò地dì

無飲經百千劫。九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。

輕qīng生shēng有yǒu間jiàn重zhòng生shēng无wú間jiàn二èr種zhǒng地dì獄yù純chún情qíng即jí沉chén入rù阿ā鼻bí獄yù若ruò沉chén

輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沉。入阿鼻獄。若沉。

心xīn中zhōng有yǒu謗bàng大dà乘chéng毀huǐ佛fó禁jìn戒jiè誑kuàng妄wàng說shuō法fǎ虛xū貪tān信xìn施shī濫làn膺yīng恭gōng敬jìng

心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。

五wǔ逆nì十shí重zhòng更gèng生shēng十shí方fāng阿ā鼻bí地dì獄yù循xún造zào惡è業yè虽suī則zé自zì招zhāo众zhòng同tóng

五逆十重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業。雖則自招。衆同。

分 fēn 中 zhōng 兼 jiān 有 yǒu 元 yuán 地 dì

分中兼有元地。

阿 ā 難 nán 此 cǐ 等 děng 皆 jiē 是 shì 彼 bǐ 諸 zhū 眾 zhòng 生 shēng 自 zì 業 yè 所 suǒ 感 gǎn 造 zào 十 shí 習 xí 因 yīn 受 shòu 六 liù 交 jiāo 報 bào

阿難。此等皆是彼諸衆生自業所感。造十習因。受六交報。

云 yún 何 hé 十 shí 因 yīn 阿 ā 難 nán 一 yī 者 zhě 淫 yín 習 xí 交 jiāo 接 jiē 發 fā 于 yú 相 xiāng 磨 mó 研 yán 磨 mó 不 bù 休 xiū 如 rú 是 shì

云何十因。阿難。一者淫習交接。發於相磨。研磨不休。如是

故 gù 有 yǒu 大 dà 猛 měng 火 huǒ 光 guāng 于 yú 中 zhōng 發 fā 動 dòng 如 rú 人 rén 以 yǐ 手 shǒu 自 zì 相 xiāng 摩 mó 觸 chù 暖 nuǎn 相 xiāng 現 xiàn 前 qián

故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸。更相現前。

二 èr 習 xí 相 xiāng 然 rán 故 gù 有 yǒu 鐵 tiě 床 chuáng 銅 tóng 柱 zhù 諸 zhū 事 shì 是 shì 故 gù 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 如 rú 來 lái 色 sè 目 mù

二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目

行xíng淫yín同tóng名míng欲yù火huǒ菩pú薩sà見jiàn欲yù如rú避bì火huǒ坑kēng二èr者zhě貪tān习xí交jiāo計jì發fā于yú

行姪。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者貪習交計。發於

相xiāng吸xī吸xī覽lǎn不bù止zhǐ如rú是shì故gù有yǒu积jī寒hán堅jiān冰bīng于yú中zhōng冻dòng冽liè如rú人rén以yǐ口kǒu

相吸。吸覽不止。如是故有積寒堅冰。於中凍冽。如人以口

吸xī縮suō風fēng氣qì有yǒu冷lěng觸chù生shēng二èr习xí相xiāng凌líng故gù有yǒu吒zhā吒zhā波bō波bō囉là囉là青qīng赤chì

吸縮風氣。有冷觸生。二習相凌。故有吒吒波波囉囉。青赤

白bái蓮lián寒hán冰bīng等děng事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如rú來lái色sè目mù多duō求qiú同tóng名míng貪tān水shuǐ

白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。

菩pú薩sà見jiàn貪tān如rú避bì瘴zhàng海hǎi

菩薩見貪。如避瘴海。

三 sān 者 zhě 慢 màn 习 xí 交 jiāo 凌 líng 发 fā 于 yú 相 xiāng 恃 shì 驱 chī 流 liú 不 bù 息 xī 如 rú 是 shì 故 gù 有 yǒu 腾 téng 逸 yì 奔 bēn 波 bō

三者慢習交凌。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。

积 jī 波 bō 为 wéi 水 shuǐ 如 rú 人 rén 口 kǒu 舌 shé 自 zì 相 xiāng 绵 mián 味 wèi 因 yīn 而 ér 水 shuǐ 发 fā 二 èr 习 xí 相 xiāng 鼓 gǔ 故 gù 有 yǒu

積波為水。如人口舌自相綿味。因而水發。二習相鼓。故有

血 xuè 河 hé 灰 huī 河 hé 热 rè 沙 shā 毒 dú 海 hǎi 融 róng 铜 tóng 灌 guàn 吞 tūn 诸 zhū 事 shì 是 shì 故 gù 十 shí 方 fāng 一 yī 切 qiè 如 rú 来 lái

血河灰河。熱沙毒海。融銅灌吞諸事。是故十方一切如來。

色 sè 目 mù 我 wǒ 慢 màn 名 míng 饮 yǐn 痴 chī 水 shuǐ 菩 pú 萨 sà 见 jiàn 慢 màn 如 rú 避 bì 巨 jù 溺 nì

色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。

四 sì 者 zhě 嗔 chēn 习 xí 交 jiāo 冲 chōng 发 fā 于 yú 相 xiāng 忤 wǔ 忤 wù 结 jié 不 bù 息 xī 心 xīn 热 rè 发 fā 火 huǒ 铸 zhù 气 qì 为 wéi 金 jīn

四者嗔習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣為金。

如是shì故gù有yǒu刀dāo山shān鐵tiě槲jué劍jiàn樹shù劍jiàn輪lún斧fǔ鉞yuè槍qiāng鋸jù如ru人ren銜xián冤yuān殺shā氣qì

如是故有刀山鐵槲劍樹劍輪斧鉞槍鋸。如人銜冤殺氣。

飛fēi動dòng二èr習xí相xiāng擊jī故gù有yǒu宮gōng割gē斬zhǎn斫zhuó鏹cuò刺cì捶chuí击jī諸zhū事shì是shì故gù十shí方fāng

飛動。二習相擊。故有宮割斬斫剡刺槌擊諸事。是故十方。

一yī切qiè如ru來lai色se目mù瞋chēn恚huì名míng利lì刀dāo劍jiàn菩pú薩sà見jiàn瞋chēn如ru避bì誅zhū戮lù

一切如來。色目瞋恚。名利刀劍菩薩見瞋。如避誅戮。

五wǔ者zhě詐zhà習xí交jiāo誘yòu發fā于yú相xiāng調tiáo引yǐn起qǐ不bù住zhù如ru是shì故gù有yǒu繩shéng木mù絞jiǎo校jiào

五者詐習交誘。發於相調。引起不住。如是故有繩木絞校。

如ru水shuǐ浸jìn田tián草cǎo木mù生shēng長zhǎng二èr習xí相xiāng延yán故gù有yǒu杻chǒu械xiè枷jiā鎖suǒ鞭biān杖zhàng撻zhuā棒bàng

如水浸田。草木生長。二習相延。故有杻械枷鎖鞭杖撻棒。

諸事是故十方一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐

諸事是故十方一切如來色目奸偽同名讒賊菩薩見詐

如畏豺狼

如畏豺狼

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有

尘土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有

塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各無所見二習相加故有

沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑

沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如來色目欺誑

同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻

七者怨習交嫌發於銜恨如是故有飛石投礮匣貯車檻

瓮盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉

甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉

击射拋撮諸事是故十方一切如來色目怨家名違害鬼

擊射拋撮諸事是故十方一切如來色目怨家名違害鬼

菩薩見怨如飲鴆酒

菩薩見怨如飲鴆酒

八bā者zhě見jiàn习xí交jiāo明míng如 Rú薩sà迦jiā耶yē見jiàn戒jiè禁jìn取qǔ邪xié悟wù諸zhū業yè發fā于yú違wéi拒jù

八者見習交明。如薩迦耶見戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。

出chū生shēng相xiāng反fǎn如 Rú是shì故gù有yǒu王wáng使shǐ主zhǔ吏lǐ証zhèng執zhí文wén籍jí如 Rú行xíng路lù人rén來lái往wǎng

出生相反。如是故有王使主吏。證執文籍。如行路人。來往

相xiāng見jiàn二èr习xí相xiāng交jiāo故gù有yǒu勘kān問wèn權quán詐zhà考kǎo訊xùn推tuī鞠jū察chá訪fǎng披pī究jiū照zhào明míng

相見。二習相交。故有勘問。權詐考訊。推鞠察訪。披究照明。

善shàn惡è童tóng子zǐ手shǒu執zhí文wén簿bù辭cí辯biàn諸zhū事shì是shì故gù十shí方fāng一yī切qiè如 Rú來lái色sè目mù

善惡童子手執文簿。辭辯諸事。是故十方一切如來。色目

惡è見jiàn同tóng名míng見jiàn坑kēng菩pú薩sà見jiàn諸zhū虛xū妄wàng遍biàn執zhí如 Rú入rù毒dú壑hè

惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄。遍執如入毒壑。

九者枉jiǔ zhě wǎng習習交交加加發發于于誣誣謗謗如如是是故故有有合合山山合合石石碾碾磴磴耕耕磨磨

九者枉九者枉習習交交加加發發於於誣誣謗謗如是故有合山合石碾磴耕磨

如如諛諛賊賊人人逼逼枉枉良良善善二二習習相相排排故故有有押押捺捺搥搥按按蹙蹙漉漉衡衡度度

如諛如諛賊賊人人逼逼枉枉良良善善二二習習相相排排故故有有押押捺捺搥搥按按蹙蹙漉漉衡衡度度

諸諸事事是是故故十十方方一一切切如如來來色色目目怨怨謗謗同同名名讒讒虎虎菩菩薩薩見見枉枉

諸事諸事是是故故十十方方一一切切如如來來色色目目怨怨謗謗同同名名讒讒虎虎菩菩薩薩見見枉枉

如如遭遭霹霹靂靂

如遭霹靂

十十者者訟訟習習交交喧喧發發于于藏藏覆覆如如是是故故有有鑒鑒見見照照燭燭如如于于日日中中

十者訟十者訟習習交交喧喧發發於於藏藏覆覆如是故有鑒見照燭如於日中

不能藏影故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故

不能藏影故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故

十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山

十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山

履于巨海

履於巨海

云何六報阿難一切眾生六識造業所招惡報從六根出

云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六根出

云何惡報從六根出

云何惡報從六根出

一 yī 者 zhě 見 jiàn 報 bào 招 zhāo 引 yǐn 惡 è 果 guǒ 此 cǐ 見 jiàn 業 yè 交 jiāo 則 zé 臨 lín 終 zhōng 時 shí 先 xiān 見 jiàn 猛 měng 火 huǒ 滿 mǎn 十 shí

一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十

方 fāng 界 jiè 亡 wáng 者 zhě 神 shén 識 shí 飛 fēi 墜 zhuì 乘 chéng 烟 yān 入 rù 无 wú 間 jiàn 獄 yù 發 fā 明 míng 二 èr 相 xiàng 一 yī 者 zhě 明 míng 見 jiàn

方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見

則 zé 能 néng 遍 biàn 見 jiàn 種 zhǒng 惡 è 物 wù 生 shēng 无 wú 量 liàng 畏 wèi 二 èr 者 zhě 暗 àn 見 jiàn 寂 jì 然 rán 不 bù 見 jiàn 生 shēng 无 wú

則能遍見種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生無

量 liàng 恐 kǒng 如 rú 是 shì 見 jiàn 火 huǒ 燒 shāo 听 tīng 能 néng 為 wéi 鑊 huò 湯 tāng 洋 yáng 銅 tóng 燒 shāo 息 xī 能 néng 為 wéi 黑 hēi 烟 yān 紫 zǐ 焰 yàn

量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰

燒 shāo 味 wèi 能 néng 為 wéi 焦 jiāo 丸 wán 鐵 tiě 糜 mí 燒 shāo 觸 chù 能 néng 為 wéi 熱 rè 灰 huī 爐 lú 炭 tàn 燒 shāo 心 xīn 能 néng 生 shēng 星 xīng 火 huǒ

燒味能為焦丸鐵糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火

迸bèng 洒sǎ 煽shān 鼓gǔ 空kōng 界jiè

迸灑煽鼓空界。

二èr 者zhě 聞wén 報bào 招zhāo 引yīn 惡è 果guǒ 此cǐ 聞wén 業yè 交jiāo 則zé 臨lín 終zhōng 時shí 先xiān 見jiàn 波bō 濤tāo 沒mò 溺nì

二者聞報招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤沒溺。

天tiān 地dì 亡wáng 者zhě 神shén 識shí 降jiàng 注zhù 乘chéng 流liú 入rù 无wú 間jiàn 獄yù 發fā 明míng 二èr 相xiàng 一yī 者zhě 開kāi 聽tīng

天地亡者神識降注乘流入無間獄。發明二相。一者開聽。

听tīng 种zhōng 种zhōng 鬧nào 精jīng 神shén 愁chóu 乱luàn 二èr 者zhě 闭bì 听tīng 寂jì 无wú 所suǒ 聞wén 幽yōu 魄pò 沉chén 沒mò 如rú 是shì

聽種種鬧。精神愁乱。二者閉聽。寂無所聞。幽魄沉沒。如是

聞wén 波bō 注zhù 聞wén 則zé 能néng 為wéi 責zé 為wéi 詰jié 注zhù 見jiàn 則zé 能néng 為wéi 雷léi 為wéi 吼hǒu 為wéi 惡è 毒dú 氣qì

聞波注聞。則能為責為詰。注見。則能為雷為吼。為惡毒氣。

注息則能為雨為霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能為膿

注息則能為雨為霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能為膿

為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為屎為尿注意則能

為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為屎為尿注意則能

為電為雹摧碎心魄

為電為雹摧碎心魄

三者嗅報招引惡果此嗅業交則臨終時先見毒氣充塞

三者嗅報招引惡果此嗅業交則臨終時先見毒氣充塞

遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞

遠近亡者神識從地湧出入無間獄發明二相一者通聞

被 bèi 諸 zhū 惡 è 氣 qì 熏 xūn 極 jí 心 xīn 擾 rǎo 二 èr 者 zhě 塞 sè 聞 wén 氣 qì 掩 yǎn 不 bù 通 tōng 悶 mèn 絕 jué 于 yú 地 dì 如 rú 是 shì

被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是

嗅 xiù 氣 qì 冲 chōng 息 xī 則 zé 能 néng 為 wéi 質 zhì 為 wéi 履 lǚ 冲 chōng 見 jiàn 則 zé 能 néng 為 wéi 火 huǒ 為 wéi 炬 jù 冲 chōng 听 tīng 則 zé 能 néng

嗅氣。衝息。則能為質。為履。衝見。則能為火。為炬。衝聽。則能

為 wéi 沒 mò 為 wéi 溺 nì 為 wéi 洋 yáng 為 wéi 沸 fèi 冲 chōng 味 wèi 則 zé 能 néng 為 wéi 餒 nèi 為 wéi 爽 shuǎng 冲 chōng 觸 chù 則 zé 能 néng 為 wéi 綻 zhàn

為沒為溺。為洋為沸。衝味。則能為餒。為爽。衝觸。則能為綻

為 wéi 爛 làn 為 wéi 大 dà 肉 ròu 山 shān 有 yǒu 百 bǎi 千 qiān 眼 yǎn 无 wú 量 liàng 啞 ǎ 食 shí 冲 chōng 思 sī 則 zé 能 néng 為 wéi 灰 huī 為 wéi 瘡 chuāng

為爛。為大肉山。有百千眼。無量啞食。衝思。則能為灰。為瘡

為 wéi 飛 fēi 砂 shā 礮 lì 击 jī 碎 sùì 身 shēn 體 tǐ

為飛砂礮。擊碎身體。

四者四者 zhè味報味 wèi 報 bào招引招 zhāo 引 yǐn惡果惡 è 果 guǒ此味業交此 cǐ 味 wèi 業 yè 交 jiāo則臨終時則 zé 臨 lín 終 zhōng 時 shí先見鐵網先 xiān 見 jiàn 鐵 tiě 網 wǎng猛焰猛 měng 焰 yàn

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛焰

炽烈炽 chì 烈 liè周覆周 zhōu 覆 fù世界亡者世 shì 界 jiè 亡 wáng 者 zhě神識神 shén 識 shí下透下 xià 透 tòu掛網掛 guà 網 wǎng倒懸倒 dào 懸 xuán其頭入其 qí 頭 tóu 入 rù無間無 wú 間 jiān獄獄 yù

熾烈周覆世界亡者神識下透掛網倒懸其頭入無間獄

發明發 fā 明 míng二相二 èr 相 xiàng一者一 yī 者 zhě吸氣吸 xī 氣 qì結成結 jié 成 chéng寒冰寒 hán 冰 bīng凍裂凍 dòng 裂 liè身肉身 shēn 肉 ròu二者二 èr 者 zhě吐氣吐 tǔ 氣 qì飛為飛 fēi 為 wéi

發明二相一者吸氣結成寒冰凍裂身肉二者吐氣飛為

猛火猛 měng 火 huǒ焦爛焦 jiāo 爛 làn骨髓骨 gǔ 髓 suǐ如是如 rú 是 shì嘗味嘗 cháng 味 wèi歷歷 lì嘗嘗 cháng則能為承則 zé 能 néng 為 wéi 承 chéng為忍為 wéi 忍 rěn歷見歷 lì 見 jiàn則能則 zé 能 néng

猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍歷見則能

為然為 wéi 然 rán金石金 jīn 石 shí歷聽歷 lì 聽 tīng則能為利兵刃則 zé 能 néng 為 wéi 利 lì 兵 bīng 刃 rèn歷歷 lì息息 xī則能為大鐵籠則 zé 能 néng 為 wéi 大 dà 鐵 tiě 籠 lóng彌覆彌 mí 覆 fù

為然金石歷聽則能為利兵刃歷息則能為大鐵籠彌覆

國土guó tǔ 歷lì 觸chù 則zé 能néng 為wéi 弓gōng 為wéi 箭jiàn 為wéi 弩nǚ 為wéi 射shè 歷lì 思sī 則zé 能néng 為wéi 飛fēi 熱rè 鐵tiě

國土歷觸則能為弓為箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵

从cóng 空kōng 雨yǔ 下xià

從空雨下

五wǔ 者zhě 觸chù 報bào 招zhāo 引yīn 惡è 果guǒ 此cǐ 觸chù 業yè 交jiāo 則zé 臨lín 終zhōng 時shí 先xiān 見jiàn 大dà 山shān 四sì 面miàn

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面

來lái 合hé 无wú 復fù 出chū 路lù 亡wáng 者zhě 神shén 識shí 見jiàn 大dà 鐵tiě 城chéng 火huǒ 蛇shé 火huǒ 狗gǒu 虎hǔ 狼láng 師shī 子zǐ

來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子

牛niú 頭tóu 獄yù 卒zú 馬mǎ 頭tóu 羅luó 刹chà 手shǒu 執zhí 槍qiāng 稍shuò 驅qū 入rù 城chéng 門mén 向xiàng 无wú 間jiàn 獄yù 發fā 明míng

牛頭獄卒馬頭羅刹手執槍稍駢入城門向無間獄發明

二相xiàng 一yī者zhě合hé觸chù合hé山shān逼bī体tǐ骨gǔ肉ròu血xuè潰kuì二èr者zhě離lí觸chù刀dāo劍jiàn觸chù身shēn

二相。一者合觸。合山逼體。骨穴血潰。二者離觸。刀劍觸身。

心xīn肝gān屠tú裂liè如rú是shì合hé觸chù历lì觸chù則zé能néng為wéi道dào為wéi觀guān為wéi斤jīn為wéi案àn历lì見jiàn

心肝屠裂。如是合觸。歷觸。則能為道。為觀。為廳。為案。歷見。

則zé能néng為wéi燒shāo為wéi熱ruò历lì听tīng則zé能néng為wéi撞zhuàng為wéi击jī為wéi刺zì為wéi射shè历lì息xī則zé能néng

則能為燒。為熱。歷聽。則能為撞。為擊。為刺。為射。歷息。則能

為wéi括kuò為wéi袋dài為wéi拷kǎo為wéi縛fù历lì尝cháng則zé能néng為wéi耕gēng為wéi鉗qián為wéi斬zhǎn為wéi截jié历lì思sī

為括。為袋。為拷。為縛。歷嘗。則能為耕。為鉗。為斬。為截。歷思。

則zé能néng為wéi墜zhuì為wéi飞fēi為wéi煎jiān為wéi炙zhì

則能為墜。為飛。為煎。為炙。

六liù者zhě思sī報bào招zhāo引yīn惡è果guǒ此cǐ思sī業yè交jiāo則zé臨lín終zhōng時shí先xiān見jiàn惡è風fēng吹chuī壞huài

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞

國guó土tǔ亡wáng者zhě神shén識shí被bèi吹chuī上shàng空kōng旋xuán落luò乘chéng風fēng墮duò无wú間jiān獄yù發fā明míng二èr相xiàng

國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無間獄發明二相

一yī者zhě不bù覺jué迷mí極jí則zé荒huāng奔bēn走zǒu不bù息xī二èr者zhě不bù迷mí覺jué知zhī則zé苦kǔ无wú量liàng

一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量

煎jiān燒shāo痛tòng深shēn難nán忍rěn如 Rú是shì邪xié思sī結jié思sī則zé能néng為wéi方fāng為wéi所suǒ結jié見jiàn則zé能néng

煎燒痛深難忍如是邪思結思則能為方為所結見則能

為wéi鑑jiàn為wéi証zhèng結jié听tīng則zé能néng為wéi大dà合hé石shí為wéi冰bīng為wéi霜shuāng為wéi土tǔ為wéi霧wù結jié息xī

為鑑為證結聽則能為大合石為冰為霜為土為霧結息

則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣

則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣

結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

阿難是名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生

阿難是名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生

惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼

惡業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼

所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜淫

所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜淫

是人則入十八地獄。三業不兼。中間或為一殺一盜。是人

是人則入十八地獄。三業不兼。中間或為一殺一盜。是人

則入三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百八

則入三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百八

地獄。由是衆生。別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。

地獄。由是衆生。別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。

非本來有。

非本來有。

復次阿難。是諸衆生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘

復次阿難。是諸衆生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘

雜業zá yè 歷劫lì jié 燒然shāo rán 後還罪畢hòu huán zuì bì 受諸鬼形shòu zhū guǐ xíng 若於本因貪物ruò yú běn yīn貪 wù 為罪wéi zuì

雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。若於本因。貪物為罪。

是人罪畢shì rén zuì bì 遇物成形yù wù chéng xíng 名為怪鬼wéi guài guǐ 貪色貪 sè 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇風yù fēng

是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。貪色為罪。是人罪畢。遇風

成形chéng xíng 名為魅鬼wéi bá guǐ 貪惑貪 huò 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇畜yù chù 成形chéng xíng 名為魅鬼wéi mèi guǐ

成形。名為魅鬼。貪惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。

貪恨貪 hèn 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇蟲yù chóng 成形chéng xíng 名蟲名 gǔ 毒鬼毒 dú guǐ 貪憶貪 yì 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì

貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名蟲毒鬼。貪憶為罪。是人

罪畢zuì bì 遇衰yù shuāi 成形chéng xíng 名為疔鬼wéi fāng guǐ 貪傲貪 ào 為罪wéi zuì 是人罪畢shì rén zuì bì 遇氣yù qì 成形chéng xíng

罪畢。遇衰成形。名為疔鬼。貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。

名míng為wéi餓è鬼guǐ貪tān罔wǎng為wéi罪zuì是shì人rén罪zuì畢bì遇yù幽yōu為wéi形xíng名míng為wéi魘yǎn鬼guǐ貪tān明míng

名為餓鬼。貪罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。貪明

為wéi罪zuì是shì人rén罪zuì畢bì遇yù精jīng為wéi形xíng名míng魍wǎng魎liǎng鬼guǐ貪tān成chéng為wéi罪zuì是shì人rén罪zuì畢bì

為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。貪成為罪。是人罪畢。

遇yù明míng為wéi形xíng名míng役yì使shǐ鬼guǐ貪tān黨dǎng為wéi罪zuì是shì人rén罪zuì畢bì遇yù人rén為wéi形xíng名míng傳chuán

遇明為形。名役使鬼。貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名傳

送sòng鬼guǐ阿ā難nán是shì人rén皆jiē以yǐ純chún情qíng墜zhuì落luò業yè火huǒ燒shāo乾gān上shàng出chū為wéi鬼guǐ此cǐ等děng

送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等

皆jiē是shì自zì妄wàng想xiǎng業yè之zhī所suǒ招zhāo引yǐn若ruò悟wù菩pú提tí則zé妙miào圓yuán明míng本běn無wú所suǒ有yǒu

皆是自妄想業之所招引。若悟菩提。則妙圓明。本無所有。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元

復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元

負人怨對相值。身為畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。

負人怨對相值。身為畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。

生於世間。多為梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為

生於世間。多為梟類。風魃之鬼。風銷報盡。生於世間。多為

咎征。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

咎徵。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。

虫。盡之鬼。盡滅報盡。生於世間。多為毒類。衰癘之鬼。衰窮

蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多為毒類。衰癘之鬼。衰窮

報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi蛔huí類lèi受shòu氣qì之zhī鬼guǐ氣qì銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān

報盡。生於世間。多為蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。

多duō為wéi食shí類lèi綿mián幽yōu之zhī鬼guǐ幽yōu銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi服fú類lèi和hé精jīng

多為食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多為服類。和精

之zhī鬼guǐ和hé銷xiāo報bào盡jìn生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi應yīng類lèi明míng靈líng之zhī鬼guǐ明míng滅miè報bào盡jìn

之鬼。和銷報盡。生於世間。多為應類。明靈之鬼。明滅報盡。

生shēng于yú世shì間jiān多duō為wéi休xiū征zhēng一yī切qiè諸zhū類lèi依yī人rén之zhī鬼guǐ人rén亡wáng報bào盡jìn生shēng于yú

生於世間。多為休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於

世shì間jiān多duō于yú循xún類lèi阿ā難nán是shì等děng皆jiē以yǐ業yè火huǒ干gān枯kū酬chóu其qí宿sù債zhài傍bàng為wéi

世間。多於循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。傍為

畜生此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提，則此妄緣

畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提，則此妄緣。

本無所有。如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星比丘如是

本無所有。如汝所言寶蓮香等及琉璃王善星比丘如是。

惡業。本自發明。非從天降。亦非地生。亦非人與。自妄所招

惡業。本自發明。非從天降。亦非地生。亦非人與。自妄所招。

還自來受。菩提心中。皆為浮妄虛想凝結。

還自來受。菩提心中。皆為浮妄虛想凝結。

復次。阿難。從是畜生。酬償先債。若彼酬者。分越所酬。此等

復次阿難。從是畜生。酬償先債。若彼酬者。分越所酬。此等。

衆生zhòng shēng 還復hái fù 爲人wéi rén 返徵fǎn zhēng 其剩qí shèng 如彼 Rú bǐ 有力yǒu lì 兼有jiān yǒu 福德fú dé 則于zé yú 人中rén zhōng

衆生還復爲人返徵其剩如彼有力兼有福德則於人中

不捨bù shě 人身rén shēn 酬還chóu huán 彼力bǐ lì 若無ruò wú 福者fú zhě 還爲hái wéi 畜生chù shēng 償彼cháng bǐ 余直yú zhí 阿難ā nán

不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直阿難

當知dāng zhī 若用ruò yòng 錢物qián wù 或役huò yì 其力qí lì 償足cháng zú 自停zì tíng 如于 Rú yú 中間jiān jiān 殺彼shā bǐ 身命shēn mìng

當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命

或食huò shí 其肉jī ròu 如是rú shì 乃至nǎi zhì 經微jīng wēi 塵劫chén jié 相食xiāng shí 相誅xiāng zhū 猶如yóu Rú 轉輪zhuàn lún 互爲hù wéi

或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互為

高下gāo xià 無有wú yǒu 休息xiū xī 除奢chú shē 摩他mó tā 及佛jí fó 出世chū shì 不可bù kě 停寢tíng qǐn 汝今rǔ jīn 應知yīng zhī

高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢汝今應知

彼梟倫者xiāo lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合頑類cān hé wán lèi 彼咎徵者bǐ jiù zhēng zhě 酬足chóu zú

彼梟倫者xiāo lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合頑類cān hé wán lèi 彼咎徵者bǐ jiù zhēng zhě 酬足chóu zú

復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合愚類cān hé yú lèi 彼狐倫者bǐ hú lún zhě 酬足chóu zú 復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng

復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合愚類cān hé yú lèi 彼狐倫者bǐ hú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng

參于狼類cān yú láng lèi 彼毒倫者bǐ dú lún zhě 酬足chóu zú 復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合庸類cān hé yōng lèi 彼蛔bǐ huí

參于狼類cān yú láng lèi 彼毒倫者bǐ dú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合庸類cān hé yōng lèi 彼蛔bǐ huí

倫者lún zhě 酬足chóu zú 復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合微類cān hé wēi lèi 彼食倫者bǐ shí lún zhě 酬足chóu zú 復形fù xíng

倫者lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合微類cān hé wēi lèi 彼食倫者bǐ shí lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng

生人道中shēng rén dào zhōng 參合柔類cān hé róu lèi 彼服倫者bǐ fú lún zhě 酬足chóu zú 復形fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合

生人道中shēng rén dào zhōng 參合柔類cān hé róu lèi 彼服倫者bǐ fú lún zhě 酬足復形chóu zú fù xíng 生人道中shēng rén dào zhōng 參合

勞 láo 类 lèi 彼 bǐ 应 yīng 伦 lún 者 zhě 酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén 道 dào 中 zhōng 参 cān 于 yú 文 wén 类 lèi 彼 bǐ 休 xiū 征 zhēng 者 zhě

勞類彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。彼休徵者。

酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén 道 dào 中 zhōng 参 cān 合 hé 明 míng 类 lèi 彼 bǐ 诸 zhū 循 xún 伦 lún 酬 chóu 足 zú 复 fù 形 xíng 生 shēng 人 rén

酬足復形。生人道中。參合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人

道 dào 中 zhōng 参 cān 于 yú 达 dá 类 lèi 阿 ā 难 nán 是 shì 等 děng 皆 jiē 以 yǐ 宿 sù 债 zhài 毕 bì 酬 chóu 复 fù 形 xíng 人 rén 道 dào 皆 jiē 无 wú

道中。參於達類。阿難。是等皆以宿債畢酬。復形人道。皆無

始 shǐ 来 lái 业 yè 计 jì 顛 diān 倒 dǎo 相 xiāng 生 shēng 相 xiāng 杀 shā 不 bù 遇 yù 如 rú 来 lái 不 bù 闻 wén 正 zhèng 法 fǎ 于 yú 尘 chén 劳 láo 中 zhōng

始來。業計顛倒。相生相殺。不遇如來。不聞正法。於塵勞中。

法 fǎ 尔 ěr 轮 lún 转 zhuǎn 此 cǐ 辈 bèi 名 míng 为 wéi 可 kě 怜 lián 悯 mǐn 者 zhě

法尔輪轉。此輩名為可憐愍者。

阿難復有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想固形

阿難。復有從人。不依正覺。修三摩地。別修妄念。存想固形。

游于山林人不及處有十仙種阿難彼諸衆生堅固服餌

遊於山林人不及處。有十仙種。阿難。彼諸衆生。堅固服餌。

而不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木而不休息。藥道

而。不。休。息。食。道。圓。成。名。地。行。仙。堅。固。草。木。而。不。休。息。藥。道。

圓成名飛行仙堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙

圓成。名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。

堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液而不

堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液而不。

休 xiū 息 xī 潤 rùn 德 dé 圓 yuán 成 chéng 名 míng 天 tiān 行 xíng 仙 xiān 堅 jiān 固 gù 精 jīng 色 sè 而 ér 不 bù 休 xiū 息 xī 吸 xī 粹 cuì 圓 yuán 成 chéng

休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成

名 míng 通 tōng 行 xíng 仙 xiān 堅 jiān 固 gù 咒 zhòu 禁 jìn 而 ér 不 bù 休 xiū 息 xī 術 shù 法 fǎ 圓 yuán 成 chéng 名 míng 道 dào 行 xíng 仙 xiān 堅 jiān 固 gù

名通行仙堅固呪禁而不休息術法圓成名道行仙堅固

思 sī 念 niàn 而 ér 不 bù 休 xiū 息 xī 思 sī 憶 yì 圓 yuán 成 chéng 名 míng 照 zhào 行 xíng 仙 xiān 堅 jiān 固 gù 交 jiāo 遘 gòu 而 ér 不 bù 休 xiū 息 xī

思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息

感 gǎn 應 yīng 圓 yuán 成 chéng 名 míng 精 jīng 行 xíng 仙 xiān 堅 jiān 固 gù 變 biàn 化 huà 而 ér 不 bù 休 xiū 息 xī 覺 jué 悟 wù 圓 yuán 成 chéng 名 míng 絕 jué

感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕

行 xíng 仙 xiān 阿 ā 難 nán 是 shì 等 děng 皆 jiē 于 yú 人 rén 中 zhōng 煉 liàn 心 xīn 不 bù 循 xún 正 zhèng 覺 jué 別 bié 得 dé 生 shēng 理 lǐ 壽 shòu 千 qiān

行仙阿難是等皆於人中鍊心不循正覺別得生理壽千

萬歲休止深山或大海島絕于人境斯亦輪迴妄想流轉

萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉

不修三昧報盡還來散入諸趣

不修三昧報盡還來散入諸趣

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛于邪淫中

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪淫中

心不流逸澄瑩生明命終之後鄰于日月如是類名四

心不流逸澄瑩生明命終之後隣於日月如是一類名四

天王天于己妻房淫愛微薄於淨居時不得全味命終之

天王天於己妻房姪愛微薄於淨居時不得全味命終之

后hòu超chāo日rì月yuè明míng居jū人rén間jiān頂dǐng如rú是shì一yī類lèi名míng忉dāo利lì天tiān逢féng欲yù暫zàn交jiāo去qù

後。超日月明。居人間頂。如是一類。名忉利天。逢欲暫交。去

无wú思sī忆yì于yú人rén間jiān世shì動dòng少shǎo靜jìng多duō命mìng終zhōng之zhī后hòu于yú虛xū空kōng中zhōng朗lǎng然rán安ān

無思憶。於人間世。動少靜多。命終之後。於虛空中。朗然安

住zhù日rì月yuè光guāng明míng上shàng照zhào不bù及jí是shì諸zhū人rén等děng自zì有yǒu光guāng明míng如rú是shì一yī類lèi名míng

住。日月光明。上照不及。是諸人等自有光明。如是一類。名

須xū焰yàn摩mó天tiān一yī切qiè時shí靜jìng有yǒu應yīng觸chù來lái未wèi能néng違wéi戾lì命mìng終zhōng之zhī后hòu上shàng升shēng

須燄摩天。一切時靜。有應觸來。未能違戾。命終之後。上昇

精jīng微wēi不bù接jiē下xià界jiè諸zhū人rén天tiān境jìng乃nǎi至zhì劫jié壞huài三sān災zāi不bù及jí如rú是shì一yī類lèi

精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類。

名 míng 兜 dōu 率 shuài 陀 tuó 天 tiān 我 wǒ 无 wú 欲 yù 心 xīn 应 yīng 汝 rǔ 行 xíng 事 shì 于 yú 横 héng 陈 chén 时 shí 味 wèi 如 rú 嚼 jiáo 蜡 là 命 mìng

名兜率陀天。我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命

終 zhōng 之 zhī 后 hòu 生 shēng 越 yuè 化 huà 地 dì 如 rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 乐 lè 变 biàn 化 huà 天 tiān 无 wú 世 shì 间 jiān 心 xīn 同 tóng 世 shì

終之後。生越化地。如是一類。名樂變化天。無世閒心。同世

行 xíng 事 shì 于 yú 行 xíng 事 shì 交 jiāo 了 liǎo 然 rán 超 chāo 越 yuè 命 mìng 終 zhōng 之 zhī 后 hòu 遍 biàn 能 néng 出 chū 超 chāo 化 huà 无 wú 化 huà 境 jìng

行事。於行事交。了然超越。命終之後。遍能出超化無化境。

如 rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 他 tā 化 huà 自 zì 在 zài 天 tiān 阿 ā 难 nán 如 rú 是 shì 六 liù 天 tiān 形 xíng 虽 suī 出 chū 动 dòng 心 xīn 迹 jì

如是一類。名他化自在天。阿難。如是六天。形雖出動。心跡

尚 shàng 交 jiāo 自 zì 此 cǐ 已 yǐ 还 huán 名 míng 为 wéi 欲 yù 界 jiè

尚交。自此已還。名為欲界。

大
dà
佛
fó
頂
dǐng
萬
wàn
行
xíng
首
shǒu
楞
léng
嚴
yán
經
jīng
卷
juàn
第
dì
八
bā

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第九

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第九

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智慧但能執身

不行淫欲若行若坐若坐若想念念俱無愛染不生無留欲界是人

不行淫欲若行若坐若坐若想念念俱無愛染不生無留欲界是人

應念身yīng niàn shēn為梵侶wéi fàn lǚ如是rú shì一類yī lèi名梵眾míng fàn zhòng天tiān欲yù習xí既jì除chú離lí欲yù心xīn現xiàn

應念身為梵侶。如是一類名梵眾天。欲習既除。離欲心現。

于諸律儀yú zhū lǚ yí愛樂ài lè隨順suí shùn是人rén應時yīng shí能行néng xíng梵德fàn dé如是rú shì一類yī lèi名梵míng fàn

於諸律儀。愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是一類名梵。

輔天fǔ tiān身心xīn shēn妙圓miào yuán威儀wēi yí不bù缺quē清淨qīng jìng禁戒jìn jiè加以jiā yǐ明míng悟wù是shì人rén應時yīng shí

輔天身心妙圓。威儀不缺。清淨禁戒。加以明悟。是人應時。

能統néng tǒng梵眾fàn zhòng為大wéi dà梵王fàn wáng如是rú shì一類yī lèi名大梵天míng dà fàn tiān阿難ā nán此三勝cǐ sān shèng流liú

能統梵眾。為大梵王。如是一類名大梵天。阿難。此三勝流。

一切yī qiè苦惱kǔ nǎo所suǒ不bù能néng逼bī虽suī非fēi正修zhèng xiū真zhēn三摩地sān mó dì清淨qīng jìng心xīn中zhōng諸漏zhū lòu

一切苦惱所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。諸漏。

不動名為初禪
bù dòng míng wéi chū chán

不動名為初禪
bù dòng míng wéi chū chán

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛生光
ā nán qí cì fàn tiān tǒng shè fàn rén yuán mǎn fàn xíng chéng xīn bù dòng jì zhàn shēng guāng

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛生光
ā nán qí cì fàn tiān tǒng shè fàn rén yuán mǎn fàn xíng chéng xīn bù dòng jì zhàn shēng guāng

如是一類名少光天光相然照耀无尽映十方界遍成
rú shì yī lèi míng shǎo guāng guāng xiāng rán zhào yào wú jìn yǐng shí fāng jiè biàn chéng

如是一類名少光天光相然照耀無盡映十方界遍成
rú shì yī lèi míng shǎo guāng guāng xiāng rán zhào yào wú jìn yǐng shí fāng jiè biàn chéng

琉璃如是一類名无量光天吸持圓光成就教體發化清
liú lí rú shì yī lèi míng wú liàng guāng tiān xī chí yuán guāng chéng jiào tǐ fā huà qīng

琉璃如是一類名無量光天吸持圓光成就教體發化清
liú lí rú shì yī lèi míng wú liàng guāng tiān xī chí yuán guāng chéng jiào tǐ fā huà qīng

淨應用无尽如是一類名光音天阿難此三勝流一切憂
jìng yìng yòng wú jìn rú shì yī lèi míng guāng yīn tiān ā nán cǐ sān shèng liú yī qiè yōu

淨應用無盡如是一類名光音天阿難此三勝流一切憂
jìng yìng yòng wú jìn rú shì yī lèi míng guāng yīn tiān ā nán cǐ sān shèng liú yī qiè yōu

懸xuán所suǒ不bù能néng逼bī虽sūi非fēi正zhèng修xiū真zhēn三sān摩mó地dì清qīng淨jìng心xīn中zhōng粗cū漏lòu已yǐ伏fú名míng

懸所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。麤漏已伏。名

為wéi二èr禪chán

為二禪。

阿ā難nán如 Rú是shì天tiān人rén圓yuán光guāng成chéng音yīn披pī音yīn露lù妙miào發fā成chéng精jīng行xíng通tōng寂jì灭miè乐lè

阿難。如是天人。圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。

如 Rú是shì一yī類lèi名míng少shǎo淨jìng天tiān淨jìng空kōng現xiàn前qián引yǐn發fā无wú际jì身shēn心xīn輕qīng安ān成chéng寂jì

如是一類名少淨天。淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂

灭miè乐lè如 Rú是shì一yī類lèi名míng无wú量liàng淨jìng天tiān世shì界jiè身shēn心xīn一yī切qiè圓yuán淨jìng淨jìng德dé成chéng

滅樂。如是一類名無量淨天。世界身心。一切圓淨。淨德成

就jiù勝shèng託tuō現xiàn前qián歸guī寂jì滅miè樂lè如 Rú是shì一yī類lèi名míng遍biàn淨jìng天tiān阿ā難nán此cǐ三sān勝shèng

就勝託現前歸寂滅樂如是一類名遍淨天阿難此三勝

流liú具jù大dà隨suí順shùn身shēn心xīn安ān隱yǐn得dé無wú量liàng樂lè雖suī非fēi正zhèng得dé真zhēn三sān摩mó地dì安ān

流具大隨順身心安隱得無量樂雖非正得真三摩地安

隱yīn心xīn中zhōng歡huān喜xǐ畢bì具jù名míng為wéi三sān禪chán

隱心中歡喜畢具名為三禪

阿ā難nán次cì復fù天tiān人rén不bù逼bī身shēn心xīn苦kǔ因yīn已yǐ盡jìn樂lè非fēi常cháng住zhù久jiǔ必bì壞huài生shēng

阿難次復天人逼迫身心苦因已盡樂非常住久必壞生

苦kǔ樂lè二èr心xīn俱jù時shí頓dùn捨shě粗cū重zhòng相xiàng滅miè淨jìng福fú性xìng生shēng如 Rú是shì一yī類lèi名míng福fú

苦樂二心俱時頓捨麤重相滅淨福性生如是一類名福

生shēng天tiān舍shě心xīn圓yuán融róng勝shèng解jiě清qīng淨jìng福fú无wú遮zhē中zhōng得dé妙miào隨suí順shùn窮qióng未wèi來lái际jì

生天捨心圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來際

如 Rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 福 fú 愛 ài 天 tiān 阿 ā 難 nán 從 cóng 是 shì 天 tiān 中 zhōng 有 yǒu 二 èr 歧 qí 路 lù 若 ruò 于 yú 先 xiān 心 xīn

如是一類名福愛天阿難從是天中有二歧路若於先心

无 wú 量 liàng 淨 jìng 光 guāng 福 fú 德 dé 圓 yuán 明 míng 修 xiū 證 zhèng 而 ér 住 zhù 如 Rú 是 shì 一 yī 類 lèi 名 míng 廣 guǎng 果 guǒ 天 tiān 若 ruò 于 yú

無量淨光福德圓明修證而住如是一類名廣果天若於

先 xiān 心 xīn 双 shuāng 厌 yàn 苦 kǔ 乐 lè 精 jīng 研 yán 舍 shě 心 xīn 相 xiāng 续 xù 不 bù 斷 duàn 圓 yuán 穷 qióng 舍 shě 道 dào 身 shēn 心 xīn 俱 jù 灭 miè

先心雙厭苦樂精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅

心 xīn 慮 lǜ 灰 huī 凝 níng 經 jīng 五 wǔ 百 bǎi 劫 jié 是 shì 人 rén 既 jì 以 yǐ 生 shēng 灭 miè 为 wéi 因 yīn 不 bù 能 néng 发 fā 明 míng 不 bù 生 shēng

心慮灰凝經五百劫是人既以生滅為因不能發明不生

滅miè性xìng初chū半bàn劫jié滅miè后hòu半bàn劫jié生shēng如rú是shì一yī類lèi名míng无wú想xiǎng天tiān阿ā難nán此cǐ四sì

滅性。初半劫滅。後半劫生。如是一類名無想天。阿難。此四

勝shèng流liú一yī切qiè世shì間jiān諸zhū苦kǔ樂lè境jìng所suǒ不bù能néng動dòng虽suī非fēi无wú為wéi真zhēn不bù動dòng地dì

勝流。一切世間諸苦樂境。所不能動。雖非無為真不動地。

有yǒu所suǒ得de心xīn功gōng用yòng純chún熟shú名míng為wéi四sì禪chán

有所得心。功用純熟。名為四禪。

阿ā難nán此cǐ中zhōng復fù有yǒu五wǔ不bù還huán天tiān于yú下xià界jiè中zhōng九jiǔ品pǐn習xí氣qì俱jù時shí滅miè盡jìn

阿難。此中復有五不還天。於下界中九品習氣俱時滅盡。

苦kǔ樂lè雙shuāng亡wáng下xià无wú卜bǔ居jū故gù于yú舍shě心xīn众zhòng同tóng分fēn中zhōng安ān立lì居jū處chù阿ā難nán

苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心衆同分中。安立居處。阿難。

苦樂兩滅斗心不交。如是。一類名無煩天。機括獨行。研交。

苦樂兩滅。斗心不交。如是一類名無煩天。機括獨行。研交。

無地。如是一類名無熱天。十方世界。妙見圓澄。更無塵象。

無地。如是一類名無熱天。十方世界。妙見圓澄。更無塵象。

一切沉垢。如是一類名善見天。精見現前。陶鑄無碍。如是。

一切沉垢。如是一類名善見天。精見現前。陶鑄無碍。如是。

一類名善現天。究竟群幾。窮色性性入無邊際。如是一類。

一類名善現天。究竟群幾。窮色性性入無邊際。如是一類。

名色究竟天。

名色究竟天。

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見

如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間

如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間

粗人所不能見阿難是十八天獨行無交未盡形累自此

麤人所不能見阿難是十八天獨行無交未盡形累自此

已還名為色界

已還名為色界

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若於

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若於

舍心shě xīn發明fā míng智慧zhì huì慧光huì guāng圓通yuán tōng便出biàn chū塵界chén jiè成阿chéng ā羅漢luó hàn入rù菩薩pú sà乘chéng

捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘

如是rú shì一類yī lèi名為míng wéi迴心huí xīn大阿dà ā羅漢luó hàn若在zài捨心shě xīn捨厭shě yàn成就chéng jiù覺身jué shēn

如是一類名為迴心大阿羅漢若在捨心捨厭成就覺身

為碍wéi ài銷碍xiāo ài入rù空kōng如是rú shì一類yī lèi名為míng wéi空處kōng chù諸碍zhū ài既ji銷xiāo无碍wú ài无碍wú滅miè

為碍銷碍入空如是一類名為空處諸碍既銷無碍無滅

其qí中zhōng唯留wéi liú阿賴ā lái耶識yé shí全quán于yú末那mò nà半bàn分fēn微細wēi xì如 Rú是shì一類yī lèi名為míng wéi

其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名為

識處shí chù空色kōng sè既亡ji wáng識心shí xīn都滅dōu miè十方shí fāng寂然jì rán迴jiōng无wú攸yōu往wǎng如 Rú是shì一類yī lèi

識處空色既亡識心都滅十方寂然迴无攸往如是一類

名 míng 无 wú 所 suǒ 有 yǒu 处 chù 识 shí 性 xìng 不 bù 动 dòng 以 yǐ 灭 miè 穷 qióng 研 yán 于 yú 无 wú 尽 jìn 中 zhōng 发 fā 宣 xuān 尽 jìn 性 xìng 如 rú

名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如

存 cún 不 bù 存 cún 若 ruò 尽 jìn 非 fēi 尽 jìn 如 rú 是 shì 一 yī 类 lèi 名 míng 为 wéi 非 fēi 想 xiǎng 非 fēi 非 fēi 想 xiǎng 处 chù 此 cǐ 等 děng 穷 qióng

存不存。若盡非盡。如是一類名為非想非非想處。此等窮

空 kōng 不 bù 尽 jìn 空 kōng 理 lǐ 从 cóng 不 bù 还 huán 天 tiān 圣 shèng 道 dào 穷 qióng 者 zhě 如 rú 是 shì 一 yī 类 lèi 名 míng 不 bù 回 huí 心 xīn 钝 dūn

空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類名不迴心鈍

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 若 ruò 从 cóng 无 wú 想 xiǎng 诸 zhū 外 wài 道 dào 天 tiān 穷 qióng 空 kōng 不 bù 归 guī 迷 mí 漏 lòu 无 wú 闻 wén 便 biàn 入 rù 轮 lún

阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。便入輪

转 zhuǎn 阿 ā 难 nán 是 shì 诸 zhū 天 tiān 上 shàng 各 gè 各 gè 天 tiān 人 rén 则 zé 是 shì 凡 fán 夫 fū 业 yè 果 guǒ 酬 chóu 荅 dá 荅 dá 尽 jìn 入 rù

轉。阿難。是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬荅。荅盡入

輪彼之天王。即是菩薩。遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫。所

輪。彼之天王。即是菩薩。遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫。所

修行路。阿難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從

修行路。阿難。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。從

此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有。三

此逮終。名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三

界。中間。妄隨七趣。沉溺。補特伽羅。各從其類。

界。中間。妄隨七趣。沉溺。補特伽羅。各從其類。

復次。阿難。是三界中。復有四種。阿修羅類。若於鬼道。以護

復次。阿難。是三界中。復有四種。阿修羅類。若於鬼道。以護

法法力力乘乘通通入入空空此此阿阿修修羅羅從從卵卵而而生生鬼鬼趣趣所所攝攝若若於於天天中中

法力乘通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。

降降德德貶貶墜墜其其所所卜卜居居隣隣於於日日月月此此阿阿修修羅羅從從胎胎而而出出人人趣趣

降德貶墜。其所卜居。隣於日月。此阿修羅從胎而出。人趣

所所攝攝有有修修羅羅王王執執持持世世界界力力洞洞無無畏畏能能與與梵梵王王及及天天帝帝釋釋

所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋。

四四天天爭爭權權此此阿阿修修羅羅因因變變化化有有天天趣趣所所攝攝阿阿難難別別有有一一分分

四天爭權。此阿修羅因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分

下下劣劣修修羅羅生生大大海海心心沉沉水水穴穴口口旦旦遊遊虛虛空空暮暮歸歸水水宿宿此此阿阿

下劣修羅。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿

修羅因濕氣有畜生趣攝
xiū luó yīn shī qì yǒu chù shēng qù shè

修羅因濕氣有畜生趣攝

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研七趣
ā nán rú shì dì yù è guǐ chù rén jí shén xiān tiān pì xiū luó jīng yán qī qù

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎修羅精研七趣

皆是昏沉諸有為妄想受生妄想隨業于妙圓明無作
jiē shì hūn chén zhū yǒu wéi xiǎng wàng xiǎng shòu shēng wàng xiǎng suí yè yú miào yuán míng wú zuò

皆是昏沉諸有為妄想受生妄想隨業於妙圓明無作

本心皆如空花元無所有但一虛妄更無根緒阿難此等
běn xīn jiē rú kōng huā yuán wú suǒ yǒu dàn yī xū wàng gèng wú gēn xù ā nán cǐ děng

本心皆如空花元無所有但一虛妄更無根緒阿難此等

眾生不識本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆由隨順
zhòng shēng bù shí běn xīn shòu cǐ lún huí jīng wú liàng jié bù dé zhēn jìng jiē yóu yǒu suí shùn

眾生不識本心受此輪迴經無量劫不得真淨皆由隨順

杀shā盜dào淫yín故gù反fǎn此cǐ三sān种zhǒng又yòu则zé出chū生shēng无wú杀shā盜dào淫yín有yǒu名míng鬼guǐ伦lún无wú名míng

殺盜淫故反此三種。又則出生無殺盜淫。有名鬼倫。無名

天tiān趣qù有yǒu无wú相xiāng傾qīng起qǐ輪lún回huí性xìng若ruò得dé妙miào发fā三sān摩mó提tí者zhě则zé妙miào常cháng寂jì

天趣。有無相傾。起輪迴性。若得妙發三摩提者。則妙常寂。

有yǒu无wú二èr无wú二èr亦yì灭miè尚shàng无wú不bù杀shā不bù偷tōu不bù淫yín云yún何hé更gèng随suí杀shā盜dào

有無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜

淫yín事shì阿ā難nán不bù斷duàn三sān業yè各gè各gè有yǒu私sī因yīn各gè各gè私sī众zhòng私sī同tóng分fēn非fēi无wú

淫事。阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。眾私同分。非無

定dìng处chù自zì妄wàng发fā生shēng生shēng妄wàng无wú因yīn无wú可kě寻xún究jiū汝rǔ勸xù修xiū行xíng欲yù得dé菩pú提tí

定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝勸修行。欲得菩提。

要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習氣

要除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有為功用習氣

不滅落于魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說說為可哀憐者

不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可哀憐者

汝妄自造非菩提咎作是說者名為正說若他說者即魔

汝妄自造非菩提咎作是說者名為正說若他說者即魔

王說

王說

即時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來

即時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫金山再來

凭píng倚yǐ普pǔ告gào大dà众zhòng及jí阿ā难nán言yán汝rǔ等děng有yǒu学xué缘yuán觉jué声shēng闻wén今jīn日rì迴huí心xīn

凭倚普告大衆及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日迴心。

趣qù大dà菩pú提tí无wú上shàng妙miào觉jué吾wú今jīn已yǐ说shuō真zhēn修xiū行xíng法fǎ汝rǔ犹yóu未wèi识shí修xiū奢shē

趣大菩提無上妙覺。吾今已說真修行法。汝猶未識修奢。

摩mó他tā毗pí婆pó舍shè那nà微wēi细xì魔mó事shì魔mó境jìng现xiàn前qián汝rǔ不bù能néng识shí洗xǐ心xīn非fēi正zhèng

摩他毗婆舍那微細魔事。魔境現前。汝不能識洗心非正。

落luò于yú邪xié见jiàn或huò汝rǔ阴yīn魔mó或huò复fù天tiān魔mó或huò著zhuó鬼guǐ神shén或huò遭zāo魑chī魅mèi心xīn中zhōng

落於邪見。或汝陰魔。或復天魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中。

不bù明míng认rèn贼zéi为wéi子zǐ又yòu复fù于yú中zhōng得dé少shǎo为wéi足zú如rú第dì四sì禪chán无wú闻wén比bǐ丘qiū

不明認賊為子。又復於中得少為足。如第四禪無聞比丘。

妄言wàng yán 証聖zhèng shèng 天報tiān bào 已畢yǐ bì 衰相shuāi xiàng 現前xiàn qián 謗阿 bàng ā 羅漢luó hàn 身遭shēn zāo 後有hòu yǒu 墮阿duò ā

妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿

鼻獄bí yù 汝應 rǔ yīng 諦聽 dì tīng 吾今 wú jīn 為汝 wéi rǔ 仔細 zǐ xì 分別 fēn bié 阿難 ā nán 起立 qǐ lì 并其 bìng qí 會中 huì zhōng

鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝。子細分別。阿難起立。并其會中

同有tóng yǒu 學者 xué zhě 歡喜 huān xǐ 頂禮 dǐng lǐ 伏聽 fú tīng 慈誨 cí huì

同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

佛告fó gào 阿難 ā nán 及諸 jí zhū 大衆 dà zhòng 汝等 rǔ děng 當知 dāng zhī 有漏 yǒu lòu 世界 shì jiè 十類 shí lèi 生本 shēng běn 覺 jué

佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺

妙明miào míng 覺圓 jué yuán 心體 xīn tǐ 与十 yǔ shí 方佛 fāng fó 无二 wú èr 无别 wú bié 由汝 yóu rǔ 妄想 wǎng xiǎng 迷理 mí lǐ 为咎 wéi jiù

妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理為咎。

痴chī愛ài發fā生shēng生shēng發fā遍biàn迷mí故gù有yǒu空kōng性xìng化huà迷mí不bù息xī有yǒu世shì界jiè生shēng則zé此cǐ

癡愛發生。生發遍迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此

十shí方fāng微wēi塵chén國guó土tǔ非fēi無wú漏lòu者zhě皆jiē是shì迷mí頑wán妄wàng想xiǎng安ān立lì當dāng知zhī虛xū空kōng

十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想。當知虛空。

生shēng汝rǔ心xīn內nèi猶yóu如rú片piàn雲yún點diǎn太tài清qīng裏lǐ況kuàng諸zhū世shì界jiè在zài虛xū空kōng耶yé汝rǔ等děng

生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等

一yī人rén發fā真zhēn歸guī元yuán此cǐ十shí方fāng空kōng皆jiē悉xī銷xiāo殞yǔn云yún何hé空kōng中zhōng所suo有yǒu國guó土tǔ

一人發真歸元。此十方空皆悉銷殞。云何空中。所有國土

而ér不bù振zhèn裂liè汝rǔ輩bèi修xiū禪chán飾shì三sān摩mó地dì十shí方fāng菩pú薩sà及jí諸zhū无wú漏lòu大dà阿ā

而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿

羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與鬼神諸凡夫天

羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與鬼神諸凡夫天

見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰無不驚懾凡夫

見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰無不驚懾凡夫

昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此尘勞

昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞

如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精于三

如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於三

昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中

昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中

如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰煖氣

如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰煖氣

漸鄰不日銷殞徒恃神力但為其客成就破亂由汝心中

漸隣不日銷殞徒恃神力但為其客成就破亂由汝心中

五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼

五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟無惑則彼

魔事無奈何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗

魔事無奈何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗

近自銷殞如何敢留擾亂禪定若不明悟被陰所迷則汝

近自銷殞如何敢留擾亂禪定若不明悟被陰所迷則汝

阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼雖呪汝

阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼雖呪汝

破佛律儀八萬行中祇毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃

破佛律儀八萬行中祇毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃

墮汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救

墮汝寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切

精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人

精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人

處chǔ大dà幽yōu暗àn精jīng性xìng妙miào淨jìng心xīn未wèi發fā光guāng此cǐ則zé名míng為wéi色sè陰yīn區qū宇yǔ若ruò目mù

處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。若目

明míng朗lǎng十shí方fāng洞dòng開kāi无wú復fù幽yōu默mò名míng色sè陰yīn盡jìn是shì人rén則zé能néng超chāo越yuè劫jié濁zhuó

明朗。十方洞開。無復幽默。名色陰盡。是人則能超越劫濁。

觀guān其qí所suǒ由yóu堅jiān妄wàng想xiǎng以yǐ為wéi其qí本běn

觀其所由。堅固妄想。以為其本。

阿ā難nán當dāng在zài此cǐ中zhōng精jīng研yán妙miào明míng四sì大dà不bù織zhī少shǎo選xuǎn之zhī間jiān身shēn能néng出chū碍ài

阿難。當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出碍。

此cǐ名míng精jīng明míng流liú溢yì前qián境jìng斯sī但dàn功gōng用yòng暫zàn得dé如rú是shì非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò

此名精明流溢前境。斯但功用。暫得如是。非為聖證。不作

聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě即jí受shòu群qún邪xié

聖心名善境界。若作聖解。即受群邪。

阿ā難nán復fù以yǐ此cǐ心xīn精jīng研yán妙miào明míng其qí身shēn內nèi徹chè是shì人rén忽hū然rán于yú其qí身shēn內nèi

阿難。復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。

拾shí出chū虯náo蚘huí身shēn相xiàng宛wǎn然rán亦yì无wú傷shāng毀huǐ此cǐ名míng精jīng明míng流liú溢yì形xíng體tǐ斯sī但dàn

拾出虯蚘身相。宛然亦无傷毀。此名精明流溢形體。斯但

精jīng行xíng暫zàn得dé如rú是shì非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě

精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。

即jí受shòu群qún邪xié

即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 內 nèi 外 wài 精 jīng 研 yán 其 qí 時 shí 魂 hún 魄 pò 意 yì 志 zhì 精 jīng 神 shén 除 chú 執 zhí 受 shòu 身 shēn 余 yú 皆 jiē

又 以 此 心 內 外 精 研 其 時 魂 魄 意 志 精 神 除 執 受 身 餘 皆

涉 shè 入 rù 若 ruò 為 wéi 賓 bīn 主 zhǔ 忽 hū 于 yú 空 kōng 中 zhōng 聞 wén 說 shuō 法 fǎ 聲 shēng 或 huò 聞 wén 十 shí 方 fāng 同 tóng 敷 fū 密 mì 义 yì

涉 入 若 為 賓 主 忽 於 空 中 聞 說 法 聲 或 聞 十 方 同 敷 密 義

此 cǐ 名 míng 精 jīng 魄 pò 遞 dì 相 xiāng 离 lí 合 hé 成 chéng 就 jiù 善 shàn 种 zhǒng 暫 zàn 得 dé 如 rú 是 shì 非 fēi 為 wéi 圣 shèng 证 zhèng 不 bù 作 zuò

此 名 精 魄 遞 相 離 合 成 就 善 種 暫 得 如 是 非 為 聖 證 不 作

圣 shèng 心 xīn 名 míng 善 shàn 境 jìng 界 jiè 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

聖 心 名 善 境 界 若 作 聖 解 即 受 群 邪

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 澄 chéng 露 lù 皎 jiǎo 彻 chè 內 nèi 光 guāng 发 fā 明 míng 十 shí 方 fāng 遍 biàn 作 zuò 閻 yán 浮 fú 檀 tán 色 sè 一 yī 切 qiè

又 以 此 心 澄 露 皎 徹 內 光 發 明 十 方 遍 作 閻 浮 檀 色 一 切

种 zhǒng 类 lèi 化 huà 为 wéi 如 rú 来 lái 于 yú 时 shí 忽 hū 然 rán 见 jiàn 毗 pí 卢 lú 遮 zhē 那 nà 踞 jù 天 tiān 光 guāng 台 tái 千 qiān 佛 fó 围 wéi

種類化為如來。於時忽然見毗盧遮那。踞天光臺。千佛圍

繞 rào 百 bǎi 亿 yì 国 guó 土 tǔ 及 jí 与 yǔ 莲 lián 花 huā 俱 jù 时 shí 出 chū 现 xiàn 此 cǐ 名 míng 心 xīn 魂 hún 灵 líng 悟 wù 所 suǒ 染 rǎn 心 xīn

繞百億國土及與蓮花俱時出現。此名心魂靈悟所染心

光 guāng 研 yán 明 míng 照 zhào 诸 zhū 世 shì 界 jiè 暫 zàn 得 dé 如 rú 是 shì 非 fēi 为 wéi 圣 shèng 证 zhèng 不 bù 作 zuò 圣 shèng 心 xīn 名 míng 善 shàn 境 jìng

光研明照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境

界 jiè 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

界。若作聖解。即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 精 jīng 研 yán 妙 miào 明 míng 观 guān 察 chá 不 bù 停 tíng 抑 yì 按 àn 降 xiáng 伏 fú 制 zhì 止 zhǐ 超 chāo 越 yuè 于 yú 时 shí

又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時

忽然hū rán十方rán shí fāng虛空xū kōng成七chéng qī寶色bǎo sè或百huò bǎi寶色bǎo sè同時tóng shí遍滿biàn mǎn不相xiāng留碍liú ài

忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時遍滿不相留碍。

青黃qīng huáng赤白chì bái各各gè gè純現chún xiàn此名cǐ míng抑按yì àn功gōng力lì踰分yú fēn暫得zàn dé如 Rú是shì非 fēi為 wéi

青黃赤白各各純現此名抑按功力踰分暫得如是非為。

聖證shèng zhèng不作bù zuò聖心shèng xīn名善míng shàn境界jìng jiè若作ruò zuò聖解shèng jiě即受jí shòu群邪qún xié

聖證不作聖心名善境界若作聖解即受群邪。

又yòu以yǐ此cǐ心xīn研yán究jiū澄chéng徹chè精jīng光guāng不bù亂luàn忽hū於yú夜yè合hé在zài暗àn室shì內nèi見jiàn種zhǒng

又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜合在暗室內見種。

種物zhǒng wù不bù殊shū白bái昼zhòu而ér暗àn室shì物wù亦yì不bù除chú滅miè此cǐ名míng心xīn細xì密mì澄chéng其qí見jiàn

種物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名心細密澄其見。

所視洞幽暫得如是。是非為聖證。不作聖心。名善境界。若作

所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作

聖解。即受群邪。

聖解。即受群邪。

又以此心。圓入虛融。四肢忽然。同于草木。火燒刀斫。曾無

又以此心。圓入虛融。四肢忽然。同於草木。火燒刀斫。曾無

所覺。又則火光。不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵并。

所覺。又則火光。不能燒爇。縱割其肉。猶如削木。此名塵并。

排四大性。一向入純。暫得如是。是非為聖證。不作聖心。名善

排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善

境界jìng jiè若作ruò zuò聖解shèng jiě即受jí shòu群邪qún xié

境界若作聖解即受群邪

又yòu以yǐ此cǐ心xīn成chéng就jiù清淨qīng jìng淨心jìng xīn功極gōng jí忽hū見jiàn大dà地dì十shí方fāng山shān河hé皆jiē成chéng

又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成

佛fó國guó具jù足zú七qī寶bǎo光guāng明míng遍biàn滿mǎn又yòu見jiàn恒héng沙shā諸zhū佛fó如 Rú來 lái遍biàn滿mǎn空kōng界jiè

佛國具足七寶光明遍滿又見恒沙諸佛如來遍滿空界

樓lóu殿diàn華huá麗lì下xià見jiàn地dì獄yù上shàng觀guān天tiān宮gōng得dé无wú障zhàng碍ài此cǐ名míng欣xīn厭yàn凝níng想xiǎng

樓殿華麗下見地獄上觀天宮得無障礙此名欣厭凝想

日rì深shēn想xiǎng久jiǔ化huà成chéng非fēi為wéi聖shèng證zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn名míng善shàn境jìng界jiè若ruò作zuò聖shèng解jiě

日深想久化成非為聖證不作聖心名善境界若作聖解

即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 研 yán 究 jiū 深 shēn 遠 yuǎn 忽 hū 于 yú 中 zhōng 夜 yè 遙 yáo 見 jiàn 遠 yuǎn 方 fāng 市 shì 井 jǐng 街 jiē 巷 xiàng 親 qīn 族 zú

又以此心研究深遠。忽於中夜遙見遠方市井街巷親族

眷屬。或 huò 聞 wén 其 qí 語 yǔ 此 cǐ 名 míng 迫 pò 心 xīn 逼 bī 極 jí 飛 fēi 出 chū 故 gù 多 duō 隔 gé 見 jiàn 非 fēi 為 wéi 聖 shèng 證 zhèng

眷屬。或聞其語。此名迫心。逼極飛出。故多隔見。非為聖證。

不 bù 作 zuò 聖 shèng 心 xīn 名 míng 善 shàn 境 jìng 界 jiè 若 ruò 作 zuò 聖 shèng 解 jiě 即 jí 受 shòu 群 qún 邪 xié

不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又 yòu 以 yǐ 此 cǐ 心 xīn 研 yán 究 jiū 精 jīng 極 jí 見 jiàn 善 shàn 知 zhī 識 shí 形 xíng 體 tǐ 變 biàn 移 yí 少 shǎo 選 xuǎn 无 wú 端 duān 種 zhǒng 種 zhǒng

又以此心研究精極。見善知識。形體變移。少選無端種種

迂qiān改gǎi此cǐ名míng邪xié心xīn含hán受shòu魑chī魅mèi或huò遭zāo天tiān魔mó入rù其qí心xīn腹fù无wú端duān说shuō法fǎ

遷改。此名邪心含受魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法。

通tōng達dá妙miào義yì非fēi為wéi聖shèng証zhèng不bù作zuò聖shèng心xīn魔mó事shì銷xiāo歇xiē若ruò作zuò聖shèng解jiě即jí受shòu

通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。即受

群邪qún xié

群邪。

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà現xiàn境jìng皆jiē是shì色sè陰yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī事shì

阿難。如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。

众zhòng生shēng頑wán迷mí不bù自zì忖cǔn量liàng逢féng此cǐ因yīn緣yuán迷mí不bù自zì识shí謂wèi言yán登dēng聖shèng大dà妄wàng

衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄

語yǔ成chéng墮duò无wú間jiàn獄yù汝rǔ等děng當dāng依yī如rú來lái灭miè后hòu于yú末mò法fǎ中zhōng宣xuān示shì斯sī義yì

語成墮無間獄汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義

无wú令lìng天tiān魔mó得dé其qí方fāng便biàn保bǎo持chí覆fù护hù成chéng无wú上shàng道dào

無令天魔得其方便保持覆護成無上道

阿ā難nán彼bǐ善shàn男nán子zǐ修xiū三sān摩mó提tí奢shē摩mó他tā中zhōng色sè陰yīn尽jìn者zhě見jiàn諸zhū佛fó心xīn

阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心

如rú明míng鏡jìng中zhōng显xiǎn現xiàn其qí像xiàng若ruò有yǒu所suo得dé而ér未wèi能néng用yòng犹yóu如rú魔mó人rén手shǒu足zú

如明鏡中顯現其像若有所得而未能用猶如魔人手足

宛wǎn然rán見jiàn聞wén不bù惑huò心xīn觸chù客kè邪xié而ér不bù能néng動dòng此cǐ則zé名míng為wéi受shòu陰yīn區qū宇yǔ

宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名為受陰區宇

若ruò魔yán咎jiù歇xiē其qí心xīn離lí身shēn反fǎn觀guān其qí面miàn去qù住zhù自zì由yóu无wú復fù留liú碍ài名míng受shòu

若魔咎歇其心離身反觀其面去住自由無復留碍名受

阴yīn尽jìn是shì人rén则zé能néng超chāo越yuè见jiàn浊zhuó觀guān其qí所suǒ由yóu虚xū明míng妄wàng想xiǎng以yǐ为wéi其qí本běn

陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以為其本

阿ā難nán彼bǐ善shàn男nán子zǐ當dāng在zài此cǐ中zhōng得dé大dà光guāng耀yào其qí心xīn發fā明míng內nèi抑yì過guò分fēn

阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分

忽hū于yú其qí處chù發fā无wú穷qióng悲bēi如rú是shì乃nǎi至zhì觀guān见jiàn蚊wén虻méng犹yóu如rú赤chì子zǐ心xīn生shēng

忽於其處發無窮悲如是乃至觀見蚊虻猶如赤子心生

怜lián憫mǐn不bù覺jué流liú泪lèi此cǐ名míng功gōng用yòng抑yì摧cūi過guò越yuè悟wù则zé无wú咎jiù非fēi为wéi圣shèng证zhèng

憐憫不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非為聖證

覺jué了liǎo不bù迷mí久jiǔ自zì銷xiāo歇xiē若ruò作zuò聖shèng解jiě則zé有yǒu悲bēi魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ見jiàn人rén

覺了不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心腑見人

則zé悲bēi啼tí泣qì无wú限xiàn失shī于yú正zhèng受shòu當dāng從cóng淪lún墜zhuì

則悲啼泣無限失於正受當從淪墜

阿ā難nán又yòu彼bǐ定dìng中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ見jiàn色sè陰yīn銷xiāo受shòu陰yīn明míng白bái勝shèng相xiàng現xiàn前qián

阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白勝相現前

感gǎn激jī過guò分fēn忽hū于yú其qí中zhōng生shēng无wú限xiàn勇yǒng其qí心xīn猛měng利lì志zhì齊qí諸zhū佛fó謂wèi三sān

感激過分忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三

僧sēng祇qí一yī念niàn能néng越yuè此cǐ名míng功gōng用yòng凌líng率shuài過guò越yuè悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng

僧祇一念能越此名功用凌率過越悟則無咎非為聖證

覺 jué 了 liǎo 不 bù 迷 mí 久 jiǔ 自 zì 銷 xiāo 歇 xiē 若 ruò 作 zuò 聖 shèng 解 jiě 則 zé 有 yǒu 狂 kuáng 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ 見 jiàn 人 rén

覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其心腑。見人

則 zé 夸 kuā 我 wǒ 慢 màn 无 wú 比 bǐ 其 qí 心 xīn 乃 nǎi 至 zhì 上 shàng 不 bù 見 jiàn 佛 fó 下 xià 不 bù 見 jiàn 人 rén 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu

則誇我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。

当 dāng 从 cóng 沦 lún 坠 zhuì

當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 见 jiàn 色 sè 阴 yīn 销 xiāo 受 shòu 阴 yīn 明 míng 白 bái 前 qián 无 wú 新 xīn 证 zhèng 归 guī 失 shī

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。歸失

故 gù 居 jū 智 zhì 力 lì 衰 shuāi 微 wēi 入 rù 中 zhōng 隳 huī 地 dì 迴 jiōng 无 wú 所 suǒ 见 jiàn 心 xīn 中 zhōng 忽 hū 然 rán 生 shēng 大 dà 枯 kū 渴 kě

故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然生大枯渴。

于 yú 一 yī 切 qiè 時 shí 沉 chén 憶 yì 不 bù 散 sàn 將 jiāng 此 cǐ 以 yǐ 為 wéi 勤 qín 精 jīng 進 jìn 相 xiàng 此 cǐ 名 míng 修 xiū 心 xīn 无 wú 慧 huì

於一切時。沉憶不散。將此以為勤精進相。此名修心。無慧

自 zì 失 shī 悟 wù 則 zé 无 wú 咎 jiù 非 fēi 為 wéi 圣 shèng 證 zhèng 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 則 zé 有 yǒu 憶 yì 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ

自失。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有憶魔入其心腑。

旦 dàn 夕 xī 撮 cuō 心 xīn 懸 xuán 在 zài 一 yī 處 chù 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu 當 dāng 从 cóng 淪 lún 墜 zhù

旦夕撮心。懸在一處。失於正受。當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 見 jiàn 色 sè 阴 yīn 銷 xiāo 受 shòu 阴 yīn 明 míng 白 bái 慧 huì 力 lì 過 guò 定 dìng 失 shī 于 yú

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。慧力過定。失於

猛 měng 利 lì 以 yǐ 諸 zhū 胜 shèng 性 xìng 怀 huái 于 yú 心 xīn 中 zhōng 自 zì 心 xīn 已 yǐ 疑 yí 是 shì 卢 lú 舍 shè 那 nà 得 dé 少 shǎo 為 wéi 足 zú

猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑是盧舍那。得少為足。

此名用cǐ míng yòng心亡xīn wáng失恒shī héng審shěn溺nì于yú知zhī見jiàn悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò

此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若作

聖解則有shèng jiě zé yǒu下劣xià liè易知yì zhī足魔zú mó入其心rù qí xīn腑fǔ見jiàn人ren自言zì yán我得wǒ dé无wú上shàng

聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上

第一義諦失於正受dì yī yì dì shī yú zhèng shòu當dāng從cóng淪lún墜zhuì

第一義諦失於正受當從淪墜

又彼定中yòu bǐ dìng zhōng諸善男子zhū shàn nán zǐ見色jiàn sè陰銷yīn xiāo受shòu陰明yīn míng白bái新xīn證zhèng未wèi獲huò故gù心xīn

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新證未獲故心

已亡yǐ wáng歷覽lì lǎn二際èr jì自生zì shēng艱險jiān xiǎn于yú心xīn忽hū然rán生shēng无wú尽jìn忧yōu如rú坐zuò鐵tiě床chuáng

已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵牀

如飲如 yīn 飲 yīn毒藥毒 dú 藥 yào心不欲活心 xīn 不 bù 欲 yù 活 huó常求常 cháng 求 qiú於人於 yú 人 rén令害其命令 lìng 害 hài 其 qí 命 mìng早取解脫早 zǎo 取 qǔ 解 jiě 脫 tuō此名此 cǐ 名 míng

如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名

修行失修 xiū 行 xíng於方便於 yú 方 fāng 便 biàn悟則無咎悟 wù 則 zé 无 wú 咎 jiù非為聖證非 fēi 為 wéi 圣 shèng 证 zhèng若作若 ruò 作 zuò聖解圣 shèng 解 jiě則有則 zé 有 yǒu一分一 yī 分 fēn

修行失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分

常常 cháng忧愁魔忧 yōu 愁 chóu 魔 mó入其心入 rù 其 qí 心 xīn腑手執腑 fǔ 手 shǒu 执 zhí刀劍刀 dāo 劍 jiàn自割其肉自 zì 割 gē 其 qí 肉 ròu欣其舍壽欣 xīn 其 qí 舍 shě 寿 shòu或常或 huò 常 cháng

常忧愁魔入其心腑。手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常

忧忧 yōu愁走愁 chóu 走 zǒu入山林入 rù 山 shān 林 lín不耐見人不 bù 耐 nài 见 jiàn 人 rén失失 shī於正受於 yú 正 zhèng 受 shòu當從當 dāng 从 cóng淪墜淪 lún 坠 zhuì

憂愁走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng諸善男子諸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ見色见 jiàn 色 sè陰銷阴 yīn 销 xiāo受受 shòu陰明阴 yīn 明 míng白白 bái處清淨处 chù 清 qīng 净 jìng中心中 zhōng 心 xīn安

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中心安

隱yīn后hòu忽hū然rán自zì有yǒu无wú限xiàn喜xǐ生shēng心xīn中zhōng欢huān悅yuè不bù能néng自zì止zhǐ此cǐ名míng輕qīng安ān

隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安。

无wú慧huì自zì禁jìn悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò聖shèng解jiě則zé有yǒu一yī分fēn好hǎo喜xǐ

無慧自禁。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜。

乐lè魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ見jiàn人rén則zé笑xiào于yú衢qú路lù傍bàng自zì歌gē自zì舞wǔ自zì謂wèi已yǐ得dé

樂魔入其心腑。見人則笑。於衢路傍。自歌自舞。自謂已得。

无wú碍ài解jiě脫tuō失shī于yú正zhèng受shòu當dāng从cóng淪lún墜zhuì

無碍解脫。失於正受。當從淪墜。

又yòu彼bǐ定dìng中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ見jiàn色sè陰yīn銷xiāo受shòu陰yīn明míng白bái自zì謂wèi已yǐ足zú忽hū有yǒu

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。自謂已足。忽有

无端wú duān 大我dà wǒ 慢起wò màn qǐ 如是rú shì 乃至nǎi zhì 慢与wǎn yǔ 过慢guò màn 及慢jí màn 过慢guò màn 或增huò zēng 上慢shàng màn

無端大我慢起。如是乃至慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。

或卑劣慢huò bēi liè màn 一時俱发yí shí jù fā 心中xīn zhōng 尚轻shàng qīng 十方shí fāng 如來rú lái 何況hé kuàng 下位xià wèi 声闻shēng wén

或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞。

缘觉yuán jué 此名cǐ míng 见胜jiàn shèng 无慧wú huì 自救zì jiù 悟则wù zé 无咎wú gǎo 非为fēi wéi 圣证shèng zhèng 若作ruò zuò 圣解shèng jiě

緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。

则zé 有yǒu 一yī 分fēn 大我dà wǒ 慢魔wǎn mó 入其rù qí 心腑xīn fǔ 不礼bù lǐ 塔庙tǎ miào 摧毁cuī huǐ 经像jīng xiàng 谓檀wèi tán

則有一分大我慢魔入其心腑。不礼塔廟。摧毀經像。謂檀

越言yuè yán 此是cǐ shì 金铜jīn tóng 或huò 是shì 土木tǔ mù 经jīng 是shì 树叶shù yè 或huò 是shì 叠花dié huā 肉身ròu shēn 真常zhēn cháng

越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊花。肉身真常。

不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄

不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄

地中疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

地中疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟

精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在

精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有

此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有

一 yī 分 fēn 好 hào 輕 qīng 清 qīng 魔 mó 入 rù 其 qí 心 xīn 腑 fǔ 自 zì 謂 wèi 滿 mǎn 足 zú 更 gèng 不 bù 求 qiú 進 jìn 此 cǐ 等 děng 多 duō 作 zuò

一分好輕清魔入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作

无 wú 闻 wén 比 bǐ 丘 qiū 疑 yí 谤 bàng 后 hòu 生 shēng 堕 duò 阿 ā 鼻 bí 狱 yù 失 shī 于 yú 正 zhèng 受 shòu 当 dāng 从 cóng 沦 lún 坠 zhuì

無聞比丘。疑謗後生。墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。

又 yòu 彼 bǐ 定 dìng 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 见 jiàn 色 sè 阴 yīn 销 xiāo 受 shòu 阴 yīn 明 míng 白 bái 于 yú 明 míng 悟 wù 中 zhōng 得 dé 虛 xū

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛

明 míng 性 xìng 其 qí 中 zhōng 忽 hū 然 rán 归 guī 向 xiàng 永 yǒng 灭 miè 拨 bō 无 wú 因 yīn 果 guǒ 一 yī 向 xiàng 入 rù 空 kōng 空 kōng 心 xīn 现 xiàn 前 qián

明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。

乃 nǎi 至 zhì 心 xīn 生 shēng 長 cháng 断 duàn 灭 miè 解 jiě 悟 wù 则 zé 无 wú 咎 jiù 非 fēi 为 wéi 圣 shèng 证 zhèng 若 ruò 作 zuò 圣 shèng 解 jiě 则 zé 有 yǒu

乃至心生長断滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有

空魔入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。

空魔入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。

其人常于信心檀越。飲酒噉肉。廣行淫穢。因魔力故。攝其

其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行淫穢。因魔力故。攝其

前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿。與酒。等。一。種。俱。空。

前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿。與酒。等。一。種。俱。空。

破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。

破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入

又彼定中。諸善男子。見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入

心xīn骨gǔ其qí心xīn忽hū有yǒu无wú限xiàn愛ài生shēng愛ài極jí發fā狂kuáng便biàn為wéi貪tān欲yù此cǐ名míng定dìng境jìng

心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境

安ān順shùn入rù心xīn无wú慧huì自zì持chí誤wù入rù諸zhū欲yù悟wù則zé无wú咎jiù非fēi為wéi聖shèng證zhèng若ruò作zuò

安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎非為聖證若作

聖shèng解jiě則zé有yǒu欲yù魔mó入rù其qí心xīn腑fǔ一yī向xiàng說shuō欲yù為wéi菩pú提tí道dào化huà諸zhū白bái衣yī

聖解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化諸白衣

平píng等děng行xíng欲yù其qí行xíng淫yín者zhě名míng持chí法fǎ子zǐ神shén鬼guǐ力lì故gù于yú末mò世shì中zhōng攝shè其qí

平等行欲其行淫者名持法子神鬼力故於末世中攝其

凡fán愚yú其qí數shù至zhì百bǎi如rú是shì乃nǎi至zhì一yī百bǎi二èr百bǎi或huò五wǔ六liù百bǎi多duō滿mǎn千qiān萬wàn

凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千萬

魔心魔心 xīn 生生生 shēng厭厭 yàn離離 lí其其 qí身身 shēn體體 tǐ威威 wēi德德 dé既既 jì無無 wú陷陷 xiàn於於 yú王王 wáng難難 nán疑疑 yí誤誤 wù衆衆 zhòng生生 shēng入入 rù無無 wú

魔心生厭離其身體威德既無陷於王難疑誤衆生入無

間獄間 jiàn失失 yù於於 shī正正 yú受受 zhèng當當 shòu從從 dāng淪淪 cóng墜墜 lún

間獄失於正受當從淪墜

阿難阿 ā如如 nán是是 rú十十 shí種種 zhǒng禪禪 chán那那 nà現現 xiàn境境 jìng皆皆 jiē是是 shì受受 shòu陰陰 yīn用用 yòng心心 xīn交交 jiāo互互 hù故故 gù現現 xiàn斯斯 sī事事 shì

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事

衆生衆 zhòng頑頑 wán迷迷 mí不不 bù自自 zì忖忖 cǔn量量 liàng逢逢 féng此此 cǐ因因 yīn緣緣 yuán迷迷 mí不不 bù自自 zì識識 shí謂謂 wèi言言 yán登登 dēng聖聖 shèng大大 dà妄妄 wàng

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄

語語 yǔ成成 chéng墮墮 duò無無 wú間間 jiàn獄獄 yù汝汝 rǔ等等 děng亦亦 yì當當 dāng將將 jiāng如如 rú來來 lái語語 yǔ于于 yú我我 wǒ滅滅 miè後後 hòu傳傳 chuán示示 shì末末 mò法法 fǎ

語成墮無間獄汝等亦當將如來語于我滅後傳示末法

遍令眾生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無

遍令眾生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無

上道。

上道。

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。

如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意。

如鳥出籠。已能成就。從是凡身上。歷菩薩六十聖位。得意。

生身。隨往無碍。譬如有人。熟寐寢言。是人雖則無別所知。

生身。隨往無碍。譬如有人。熟寐寢言。是人雖則無別所知。

其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰

其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰

區字若動念盡浮想銷除于覺明心如去塵垢一倫死生

區字若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一倫死生

首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通

首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通

妄想以爲其本

妄想以爲其本

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中

心 xīn 愛 ài 圓 yuán 明 míng 銳 ruì 其 qí 精 jīng 思 sī 貪 ān 求 qiú 善 shàn 巧 qiǎo 尔 ěr 时 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng

心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。尔時天魔候得其便。飛精

附 fù 人 rén 口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 不 bù 覺 jué 是 shì 其 qí 魔 mó 著 zhuó 自 zì 言 yán 謂 wèi 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán

附人口說經法。其人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。

來 lái 彼 bǐ 求 qiú 巧 qiǎo 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 其 qí 形 xíng 斯 sī 須 xū 或 huò 作 zuò 比 bǐ 丘 qiū 令 lìng 彼 bǐ

來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯須。或作比丘。令彼

人 rén 見 jiàn 或 huò 為 wéi 帝 dì 釋 shì 或 huò 為 wéi 婦 fù 女 nǚ 或 huò 比 bǐ 丘 qiū 尼 ní 或 huò 寢 qǐn 暗 àn 室 shì 身 shēn 有 yǒu 光 guāng 明 míng

人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。

是 shì 人 rén 愚 yú 迷 mí 惑 huò 為 wéi 菩 pú 薩 sà 信 xìn 其 qí 教 jiào 化 huà 搖 yáo 蕩 dàng 其 qí 心 xīn 破 pò 佛 fó 律 lǜ 儀 yí 潛 qián 行 xíng

是人愚迷。惑為菩薩。信其教化。搖蕩其心。破佛律儀。潛行

貪tān欲yù口kǒu中zhōng好hào言yán災zāi祥xiáng變biàn異yì或huò言yán如rú來lái某mǒu處chù出chū世shì或huò言yán劫jié火huǒ

貪欲口中好言。災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。

或huò說shuō刀dāo兵bīng恐kǒng怖bù于yú人rén令lìng其qí家jiā資zī无wú故gù耗hào散sàn此cǐ名míng怪guài鬼guǐ年nián老lǎo

或說刀兵恐怖於人。令其家資無故耗散。此名怪鬼。年老

成chéng魔mó惱nǎo亂luàn是shì人rén厭yàn足zú心xīn生shēng去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán

成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。

汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí迷mí惑huò不bù知zhī墮duò无wú間jiàn獄yù

汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

阿ā難nán又yòu善shàn男nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩mó地dì中zhōng

阿難。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。

心 xīn 愛 ài 游 yóu 蕩 dàng 飛 fēi 其 qí 精 jīng 思 sī 貪 ān 求 qiú 經 jīng 歷 lì 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飛 fēi 精 jīng

心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。尔時天魔候得其便。飛精

附 fù 人 rén 口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 亦 yì 不 bù 覺 jué 知 zhī 魔 mó 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán

附人口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。

來 lái 彼 bǐ 求 qiú 游 yóu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 自 zì 形 xíng 无 wú 變 biàn 其 qí 听 tīng 法 fǎ 者 zhě 忽 hū 自 zì

來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自

見 jiàn 身 shēn 坐 zuò 寶 bǎo 蓮 lián 華 huā 全 quán 体 tǐ 化 huà 成 chéng 紫 zǐ 金 jīn 光 guāng 聚 jù 一 yī 众 zhòng 听 tīng 人 rén 各 gè 各 gè 如 rú 是 shì

見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一衆聽人各各如是。

得 dé 未 wèi 曾 céng 有 yǒu 是 shì 人 rén 愚 yú 迷 mí 惑 huò 為 wéi 菩 pú 薩 sà 淫 yín 逸 yì 其 qí 心 xīn 破 pò 佛 fó 律 lǜ 儀 yí 潛 qián 行 xíng

得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。淫逸其心。破佛律儀。潛行

貪欲口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此

貪欲口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此

某人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見

某人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見

密興種智銷滅此名魃鬼年老成魔惱亂是人厭足心生

密興種智銷滅此名魃鬼年老成魔惱亂是人厭足心生

去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑

去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑

不知墮無間獄

不知墮無間獄

又yòu善shàn男nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩mó地dì中zhōng心xīn愛ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

綿mián溜liū澄chéng其qí精jīng思sī貪ān求qiú契qì合hé爾ěr時shí天tiān魔mó候hòu得de其qí便biàn飛fēi精jīng附fù人rén

綿溜。澄其精思。貪求契合。尔時天魔候得其便。飛精附人。

口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén實shí不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得de無wú上shàng涅niè槃pán來lái彼bǐ

口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求qiú合hé善shàn男nán子zǐ處chù敷fū座zuò說shuō法fǎ其qí形xíng及jí彼bǐ聽tīng法fǎ之zhī人rén外wài無wú遷qiān變biàn

求合善男子處。敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。

令lìng其qí听tīng者zhě未wèi聞wén法fǎ前qián心xīn自zì開kāi悟wù念niàn念niàn移yí易yì或huò得de宿sù命mìng或huò有yǒu

令其聽者未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有

他心tā xīn或見huò jiàn地獄di yù或知huò zhī人間 rén jiān好惡hào wù諸事zhū shì或口huò kǒu說偈shuō jì或自huò zì誦經sòng jīng

他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。

各各gè gè歡喜huān xǐ得未 dé wèi曾有céng yǒu是人shì rén愚迷 yú mí惑為huò wéi菩薩pú sà綿mián愛ài其心qí xīn破佛pò fó

各各歡喜。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。綿愛其心。破佛

律儀lǜ yí潛行qián xíng貪欲gān yù口中kǒu zhōng好言hǎo yán佛有fó yǒu大dà小xiǎo某佛mǒu fó先佛xiān fó某佛mǒu fó後佛hòu fó

律儀。潛行貪欲。口中好言。佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。

其中qí zhōng亦有yǒu真佛zhēn fó假佛jiǎ fó男佛nán fó女佛nǚ fó菩薩pú sà亦yì然rán其qí人rén見jiàn故gù洗xǐ滌dí

其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌

本心běn xīn易入yì rù邪悟xié wù此名cǐ míng魅鬼mèi guǐ年nián老lǎo成魔chéng mó惱亂nǎo luàn是shì人rén厭足yàn zú心xīn生shēng

本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。

去彼人qù bǐ rén體tǐ弟子dì zǐ與yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí迷mí惑huò

去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑。

不知bù zhī墮duò無wú間jiàn獄yù

不知。墮無間獄。

又善男yòu shàn nán子zǐ受shòu陰yīn虛xū妙miào不bù遭zāo邪xié慮lǜ圓yuán定dìng發fā明míng三sān摩mó地dì中zhōng心xīn愛ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

根gēn本běn窮qióng覽lǎn物wù化huà性xìng之zhī終zhōng始shǐ精jīng爽shuǎng其qí心xīn貪gān求qiú辯biàn析xī爾ěr時shí天tiān魔mó

根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辯析。余時天魔。

候hòu得dé其qí便biàn飛fēi精jīng附fù人rén口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén先xiān不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán

候得其便。飛精附人口說經法。其人先不覺知魔著。亦言。

自_{zì}得_{dé}无_{wú}上_{shàng}涅槃_{niè pán}來_{lái}彼_{bǐ}求_{qiú}元_{yuán}善_{shàn}男_{nán}子_{zǐ}處_{chù}敷_{fū}座_{zuò}說_{shuō}法_{fǎ}身_{shēn}有_{yǒu}威_{wēi}神_{shén}

自得無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。

摧_{cūi}伏_{fú}求_{qiú}者_{zhě}令_{lìng}其_{qí}座_{zuò}下_{xià}虽_{suī}未_{wèi}聞_{wén}法_{fǎ}自_{zì}然_{rán}心_{xīn}伏_{fú}是_{shì}諸_{zhū}人_{rén}等_{děng}將_{jiāng}佛_{fó}

摧伏求者。令其座下。雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛

涅槃_{niè pán}菩_{pú}提_{tí}法_{fǎ}身_{shēn}即_{jí}是_{shì}現_{xiàn}前_{qián}我_{wǒ}肉_{ròu}身_{shēn}上_{shàng}父_{fù}父_{fù}子_{zǐ}子_{zǐ}遞_{dì}代_{dài}相_{xiāng}生_{shēng}

涅槃菩提法身。即是現前我肉身上。父父子子遞代相生。

即_{jí}是_{shì}法_{fǎ}身_{shēn}常_{cháng}住_{zhù}不_{bù}絕_{jué}都_{dōu}指_{zhǐ}現_{xiàn}在_{zài}即_{jí}為_{wéi}佛_{fó}國_{guó}无_{wú}別_{bié}淨_{jìng}居_{jū}及_{jí}金_{jīn}

即是法身常住不絕。都指現在。即為佛國。無別淨居及金

色_{sè}相_{xiàng}其_{qí}人_{rén}信_{xìn}受_{shòu}忘_{wàng}失_{shī}先_{xiān}心_{xīn}身_{shēn}命_{mìng}歸_{guī}依_{yī}得_{dé}未_{wèi}曾_{céng}有_{yǒu}是_{shì}等_{děng}愚_{yú}迷_{mí}

色相。其人信受。忘失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。

惑huò為wéi菩pú薩sà推tuī究jiū其qí心xīn破pò佛fó律lǜ儀yí潛qián行xíng貪tān欲yù口kǒu中zhōng好hào言yán眼yǎn耳ěr

惑為菩薩推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言。眼耳

鼻bí舌shé皆jiē為wéi淨jìng土tǔ男nán女nǚ二èr根gēn即jí是shì菩pú提tí涅niè槃pán真zhēn處chù彼bǐ无wú知zhī者zhě

鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼無知者。

信xìn是shì穢huì言yán此cǐ名míng蠱gǔ毒dú魔yán勝shèng惡è鬼guǐ年nián老lǎo成chéng魔mó惱nǎo亂luàn是shì人rén厭yàn足zú

信是穢言。此名蠱毒魔勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足

心xīn生shēng去qù彼bǐ人rén體tǐ弟dì子zǐ与yǔ師shī俱jù陷xiàn王wáng難nán汝rǔ當dāng先xiān覺jué不bù入rù輪lún迴huí

心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。

迷mí惑huò不bù知zhī墮duò无wú間jiàn獄yù

迷惑不知。墮無間獄。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 陰 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 慮 lǜ 圓 yuán 定 dìng 發 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

懸 xuán 應 yìng 周 zhōu 流 liú 精 jīng 研 yán 貪 tān 求 qiú 冥 míng 感 gǎn 尔 ěr 時 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

懸應。周流精研。貪求冥感。尔時天魔候得其便。飛精附人。

口 kǒu 說 shuō 經 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 元 yuán 不 bù 覺 jué 知 zhī 魔 mó 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán 來 lái 彼 bǐ

口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求 qiú 應 yìng 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 能 néng 令 lìng 听 tīng 众 zhòng 暫 zhàn 見 jiàn 其 qí 身 shēn 如 rú 百 bǎi 千 qiān 歲 suì

求應善男子處。敷座說法。能令聽眾。暫見其身如百千歲。

心 xīn 生 shēng 愛 ài 染 rǎn 不 bù 能 néng 舍 shě 離 lí 身 shēn 為 wéi 奴 nú 仆 pú 四 sì 事 shì 供 gòng 養 yǎng 不 bù 覺 jué 疲 pí 勞 láo 各 gè 各 gè

心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各

令其座下人心知是先師本善知識別生法愛黏如膠漆

令其座下人心知是先師本善知識別生法愛粘如膠漆

得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行

得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行

貪欲口中好言我于前世于某生中先度某人當時是我

貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人當時是我

妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言

妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言

別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者

別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者

信 xìn 是 shì 虛 xū 誑 kuáng 遺 yí 失 shī 本 běn 心 xīn 此 cǐ 名 míng 厉 lì 鬼 guǐ 年 nián 老 lǎo 成 chéng 魔 mó 惱 nǎo 乱 luàn 是 shì 人 rén 厌 yàn 足 zú

信是虛誑。遺失本心。此名厲鬼。年老成魔。惱乱是人。獸足

心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 体 tǐ 弟 dì 子 zǐ 与 yǔ 师 shī 俱 jù 陷 xiàn 王 wáng 难 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 觉 jué 不 bù 入 rù 轮 lún 回 huí

心生。去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。

迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 间 jiàn 獄 yù

迷惑不知。墮無間獄。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 阴 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 虑 lǜ 圆 yuán 定 dìng 发 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 爱 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛

深 shēn 入 rù 克 kè 己 jǐ 辛 xīn 勤 qín 乐 lè 处 chǔ 阴 yīn 寂 jì 貪 tān 求 qiú 静 jìng 謐 mì 尔 ěr 时 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn

深入。克己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。尔時天魔候得其便。

飛fēi精jīng附fù人rén口kǒu說shuō經jīng法fǎ其qí人rén本běn不bù覺jué知zhī魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得dé无wú上shàng

飛精附人。口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上。

涅niè槃pán來lái彼bǐ求qiú陰yīn善shàn男nán子zǐ處chù敷fū座zuò說shuō法fǎ令lìng其qí聽tīng人rén各gè知zhī本běn業yè

涅槃。來彼求陰善男子處。敷座說法。令其聽人。各知本業。

或huò于yú其qí處chù語yǔ一yī人rén言yán汝rǔ今jīn未wèi死sǐ已yǐ作zuò畜chù生shēng敕chì使shǐ一yī人rén于yú后hòu

或於其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。勅使一人。於後

踏tà尾wěi頓dùn令lìng其qí人rén起qǐ不bù能néng得dé于yú是shì一yī眾zhòng傾qīng心xīn欽qīn伏fú有yǒu人rén起qǐ心xīn

踏尾。頓令其人起。不能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心。

已yǐ知zhī其qí肇zhào佛fó律lǜ儀yí外wài重chóng加jiā精jīng苦kǔ誹fěi謗bàng比bǐ丘qiū罵mà詈lì徒tú眾zhòng訐jié露lù

已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露

人 rén 事 shì 不 bù 避 bì 讥 jī 嫌 xián 口 kǒu 中 zhōng 好 hào 言 yán 未 wèi 然 rán 祸 huò 福 fú 及 jí 至 zhì 其 qí 时 shí 毫 háo 发 fà 无 wú 失 shī

人事不避譏嫌。口中好言未然禍福。及至其時毫髮無失。

此 cǐ 大 dà 力 lì 鬼 guǐ 年 nián 老 lǎo 成 chéng 魔 mó 惱 nǎo 乱 luàn 是 shì 人 rén 厌 yàn 足 zú 心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 体 tǐ 弟 dì 子 zǐ

此大力鬼。年老成魔。惱乱是人。猒足心生。去彼人體。弟子

与 yǔ 师 shī 俱 jù 陷 xiàn 王 wáng 難 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 觉 jué 不 bù 入 rù 轮 lún 回 huí 迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 间 jiàn 狱 yù

与師俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 阴 yīn 虚 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 虑 lǜ 圆 yuán 定 dìng 发 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 爱 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛

知 zhī 见 jiàn 勤 qín 苦 kǔ 研 yán 寻 xún 貪 tān 求 qiú 宿 sù 命 mìng 尔 ěr 时 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

知見勤苦研尋。貪求宿命。尔時天魔候得其便。飛精附人。

口說經法。其人殊不覺知。魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼

口說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得。無上涅槃。來彼

求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。

求知善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。

其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶。簡策符牒。諸奇

其魔或時化為畜生。口銜其珠及雜珍寶。簡策符牒。諸奇

異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠

異物。先授彼人。後著其體。或誘聽人。藏於地下。有明月珠

照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不食嘉膳。或時

照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不食嘉膳。或時

日餐一麻一麦其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒众

日飡一麻一麥其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒衆。

不避讎嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其

不避讎嫌。口中好言他方寶藏。十方聖賢潛匿之處。隨其

后者往往見有奇異之人此名山林土地城隍川岳鬼神

後者。往往見有奇異之人。此名山林土地。城隍川嶽鬼神。

年老成魔或有宣淫破佛戒律與承事者潛行五欲或有

年老成魔。或有宣姪。破佛戒律。與承事者。潛行五欲。或有

精進純食草木無定行事惱亂彼人厭足心生去彼人體

精進。純食草木。無定行事。惱亂彼人。厭足心生。去彼人體。

弟子與師多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無

弟子與師多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無

間獄。

間獄。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛

神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。

神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。

飛精附人。口說經法。其人誠不覺知。魔著。亦言自得。無上

飛精附人。口說經法。其人誠不覺知。魔著。亦言自得。無上

涅槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光

涅槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光

手撮其光分于所听四众头上是诸听人顶上火光皆长

手撮其光分于所听四众头上是诸听人顶上火光皆长

数尺亦无热性曾不焚烧或上水行如履平地或于空中

数尺亦无热性曾不焚烧或上水行如履平地或于空中

安坐不动或入瓶内或处囊中越牖透垣曾无障碍唯于

安坐不动或入瓶内或处囊中越牖透垣曾无障碍唯于

刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘礼诽谤禅律

刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘礼诽谤禅律

罵mà詈lì徒tú众zhòng汗jié露lù人rén事shì不bù避bì讥jī嫌xián口kǒu中zhōng常cháng说shuō神shén通tōng自zì在zài或huò復fù

罵詈徒衆。汗露人事。不避譏嫌。口中常說神通自在。或復

令lìng人rén傍bàng見jiàn佛fó土dù鬼guǐ力lì惑huò人rén非fēi有yǒu真zhēn實shí讚zàn歎tàn行xíng淫yín不bù毀huǐ粗cū行xíng

令人傍見佛土。鬼力惑人。非有真實。讚歎行淫。不毀麁行。

將jiāng諸zhū猥wèi褻xiè以yǐ為wéi傳chuán法fǎ此cǐ名míng天tiān地dì大dà力lì山shān精jīng海hǎi精jīng風fēng精jīng河hé精jīng

將諸猥褻。以為傳法。此名天地大力山精。海精風精。河精

土tǔ精jīng一yī切qiè草cǎo樹shù積jī劫jié精jīng魅mèi或huò復fù龍lóng魅mèi或huò壽shòu終zhōng仙xiān再zài活huó為wéi魅mèi

土精。一切草樹積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。

或huò仙xiān期qī終zhōng計jì年nián應yīng死sǐ其qí形xíng不bù化huà他tā怪guài所suǒ附fù年nián老lǎo成chéng魔mó惱nǎo亂luàn

或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂

或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂

是 shì 人 rén 厌 yàn 足 zú 心 xīn 生 shēng 去 qù 彼 bǐ 人 rén 体 tǐ 弟 dì 子 zǐ 与 yǔ 师 shī 多 duō 陷 xiàn 王 wáng 难 nán 汝 rǔ 当 dāng 先 xiān 觉 jué

是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。

不 bù 入 rù 輪 lún 回 huí 迷 mí 惑 huò 不 bù 知 zhī 墮 duò 无 wú 間 jiàn 獄 yù

不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 受 shòu 陰 yīn 虛 xū 妙 miào 不 bù 遭 zāo 邪 xié 慮 lǜ 圓 yuán 定 dìng 發 fā 明 míng 三 sān 摩 mó 地 dì 中 zhōng 心 xīn 愛 ài

又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中心愛。

入 rù 滅 miè 研 yán 究 jiū 化 huà 性 xìng 貪 tān 求 qiú 深 shēn 空 kōng 尔 ěr 时 shí 天 tiān 魔 mó 候 hòu 得 dé 其 qí 便 biàn 飞 fēi 精 jīng 附 fù 人 rén

入滅。研究化性。貪求深空。尔時天魔。候得其便。飛精附人。

口 kǒu 说 shuō 经 jīng 法 fǎ 其 qí 人 rén 终 zhōng 不 bù 觉 jué 知 zhī 魔 mó 著 zhuó 亦 yì 言 yán 自 zì 得 dé 无 wú 上 shàng 涅 niè 槃 pán 来 lái 彼 bǐ

口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼

求 qiú 空 kōng 善 shàn 男 nán 子 zǐ 處 chù 敷 fū 座 zuò 說 shuō 法 fǎ 于 yú 大 dà 眾 zhòng 內 nèi 其 qí 形 xíng 忽 hū 空 kōng 眾 zhòng 无 wú 所 suǒ 見 jiàn

求空善男子處敷座說法於大眾內其形忽空衆無所見

还 hái 从 cóng 虚 xū 空 kōng 突 tū 然 rán 而 ér 出 chū 存 cún 沒 mò 自 zì 在 zài 或 huò 現 xiàn 其 qí 身 shēn 洞 dòng 如 rú 琉 liú 璃 lǐ 或 huò 垂 chuí

還從虛空突然而出存沒自在或現其身洞如琉璃或垂

手 shǒu 足 zú 作 zuò 梅 zhān 檀 tán 氣 qì 或 huò 大 dà 小 xiǎo 便 biàn 如 rú 厚 hòu 石 shí 蜜 mì 誹 fěi 毀 huǐ 戒 jiè 律 lǜ 輕 qīng 賤 jiàn 出 chū 家 jiā

手足作梅檀氣或大小便如厚石蜜誹毀戒律輕賤出家

口 kǒu 中 zhōng 常 cháng 說 shuō 无 wú 因 yīn 无 wú 果 guǒ 一 yī 死 sǐ 永 yǒng 滅 miè 无 wú 復 fù 后 hòu 身 shēn 及 jí 諸 zhū 凡 fán 圣 shèng 虽 suī 得 dé

口中常說無因無果一死永滅無復後身及諸凡聖雖得

空 kōng 寂 jì 潜 qián 行 xíng 貪 tān 欲 yù 受 shòu 其 qí 欲 yù 者 zhě 亦 yì 得 dé 空 kōng 心 xīn 撥 bō 无 wú 因 yīn 果 guǒ 此 cǐ 名 míng 日 rì 月 yuè

空寂潜行貪欲受其欲者亦得空心撥無因果此名日月

薄báo 蝕shí 精jīng 氣qì 金jīn 玉yù 芝zhī 草cǎo 麟lín 鳳fèng 龜guī 鶴hè 經jīng 千qiān 萬wàn 年nián 不bù 死sǐ 為wéi 靈líng 出chū 生shēng

薄蝕精氣金玉芝草麟鳳龜鶴經千萬年不死為靈出生

國guó 土tǔ 年nián 老lǎo 成chéng 魔mó 惱nǎo 亂luàn 是shì 人rén 厭yàn 足zú 心xīn 生shēng 去qù 彼bǐ 人rén 體tǐ 弟dì 子zǐ 與yǔ 師shī

國土年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師

多duō 陷xiàn 王wáng 難nàn 汝rǔ 當dāng 先xiān 覺jué 不bù 入rù 輪lún 迴huí 迷mí 惑huò 不bù 知zhī 墮duò 无wú 間jiàn 獄yù

多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

又yòu 善shàn 男nán 子zǐ 受shòu 陰yīn 虛xū 妙miào 不bù 遭zāo 邪xié 慮lǜ 圓yuán 定dìng 發fā 明míng 三sān 摩mó 地dì 中zhōng 心xīn 愛ài

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛

長cháng 壽shòu 辛xīn 苦kǔ 研yán 几jǐ 貪tān 求qiú 永yǒng 歲suì 弃qì 分fēn 段duàn 生shēng 頓dùn 希xī 變biàn 易yì 細xì 相xiàng 常cháng 住zhù

長壽辛苦研幾貪求永歲棄分段生頓希變易細相常住

尔ěr时shí天tiān魔mó候hòu得de其qí便biàn飞fēi精jīng附fù人rén口kǒu说shuō经jīng法fǎ其qí人rén竟jìng不bù觉jué知zhī

尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人竟不覺知。

魔mó著zhuó亦yì言yán自zì得de无wú上shàng涅niè槃pán来lái彼bǐ求qiú生shēng善shàn男nán子zǐ处chù敷fū座zuò说shuō法fǎ

魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處。敷座說法。

好hào言yán他tā方fāng往wǎng还huán无wú滯zhì或huò经jīng万wàn里lǐ瞬shùn息xī再zài来lái皆jiē于yú彼bǐ方fāng取qǔ得de

好言他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方取得。

其qí物wù或huò于yú一yī处chù在zài一yī宅zhái中zhōng数shù步bù之zhī間jiān令lìng其qí从cóng东dōng詣yì至zhì西xī壁bì

其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東詣至西壁。

是shì人rén急jí行xíng累lěi年nián不bù到dào因yīn此cǐ心xīn信xìn疑yí佛fó现xiàn前qián口kǒu中zhōng常cháng说shuō十shí方fāng

是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說。十方。

衆生皆是我子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。

衆生皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。

不因修得此名住世自在天魔。使其眷屬如遮文茶及四

不因修得此名住世自在天魔。使其眷屬如遮文茶及四

天王毗舍童子未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。

天王毗舍童子未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。

其修行人親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行

其修行人親自觀見。稱執金剛。與汝長命。現美女身。盛行

貪欲未逾年。歲肝腦枯竭。口兼獨言。聽若魑魅。前人未詳。

貪欲未逾年。歲肝腦枯竭。口兼獨言。聽若魑魅。前人未詳。

多陷王難未及遇刑先已干死惱亂彼人以至殂殞汝當

先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

阿難當知是十種魔于末世時在我法中出家修道或附

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附

人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎淫欲破佛律儀

人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎淫欲破佛律儀

先惡魔師與魔弟子淫淫相傳如是邪精魅其心腑近則

先惡魔師與魔弟子淫淫相傳如是邪精魅其心腑近則

九jiǔ生shēng多duō踰yú百bǎi世shì令lìng真zhēn修xiū行xíng总zǒng为wéi魔mó眷juàn命mìng终zhōng之zhī后hòu毕bì为wéi魔mó民mín

九生多踰百世。令真修行。惣為魔眷。命終之後。畢為魔民。

失shī正zhèng遍biàn知zhī墮duò无wú间jiàn獄yù汝rǔ今jīn未wèi須xū先xiān取qǔ寂jì滅miè纵zòng得dé无wú学xué留liú愿yuàn

失正遍知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願

入rù彼bǐ末mò法fǎ之zhī中zhōng起qǐ大dà慈cí悲bēi救jiù度dù正zhèng心xīn深shēn信xìn众zhòng生shēng令lìng不bù著zhuó魔mó

入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信衆生。令不著魔。

得dé正zhèng知zhī見jiàn我wǒ今jīn度dù汝rǔ已yǐ出chū生shēng死sǐ汝rǔ遵zūn佛fó語yǔ名míng報bào佛fó恩ēn

得正知見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。

阿ā難nán如rú是shì十shí种zhǒng禪chán那nà現xiàn境jìng皆jiē是shì想xiǎng阴yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī事shì

阿難。如是十種禪那現境。皆是想陰用心交互。故現斯事。

衆生zhòng shēng 頑迷wán mí 不自 bù zì 忖量 cǔn liàng 逢此 féng cǐ 因緣 yīn yuán 迷不 mí bù 自識 zì shí 謂言 wèi yán 登聖 dēng shèng 大妄 dà wàng

衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄

語成 yǔ chéng 墮無 duò wú 間獄 jiàn yù 汝等 rǔ děng 必須 bì xū 將如 jiāng rú 來語 lái yǔ 于我 yú wǒ 滅后 miè hòu 傳示 chuán shì 末法 mò fǎ

語成墮無間獄汝等必須將如來語于我滅后傳示末法

遍令 biàn lìng 衆生 zhòng shēng 開悟 kāi wù 斯義 sī yì 無令 wú lìng 天魔 tiān mó 得其 dé qí 方便 fāng biàn 保持 bǎo chí 覆護 fù hù 成無 chéng wú

遍令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無

上道 shàng dào

上道

大佛 dà fó 頂萬 dǐng wàn 行首 xíng shǒu 楞嚴 léng yán 經卷 jīng juàn 第九 dì jiǔ

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

卷第十

一名中印度那蘭陀大道場經于灌頂部錄出別行

卷第十

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺

沙門般刺蜜帝于廣州制止道場譯出

沙門般刺蜜帝於廣州制止道場譯出

菩薩戒弟子正諫大夫妻同中書門下平章事清河房融筆授

菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下平章事清河房融筆授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語
wū cháng guó shā mén mí qié shì jiā yì yǔ

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

阿難彼善男子修三摩提想陰尽者是人平常夢想銷滅
ā nán bǐ shàn nán zǐ xiū sān mó tí xiǎng yīn jìn zhě shì rén píng cháng mèng xiǎng xiāo miè

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人平常夢想銷滅

寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復粗重前塵影事觀諸
wù mèi héng yī jué míng xū jìng yóu rú qíng kōng wú fù cū zhòng qián chén yǐng shì guān zhū

寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事觀諸

世間大地河山如鏡鑒明來無所粘過無蹤跡虛受照應
shì jiān dà dì hé shān rú jìng jiàn míng lái lái wú suǒ zhān guò wú zōng jì xū shòu zhào yīng

世間大地河山如鏡鑒明來無所粘過無蹤跡虛受照應

了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十方十二
liǎo wǎng chén xí wéi yī jīng zhēn shēng miè gēn yuán cóng cǐ pī lù jiàn zhū shí fāng shí èr

了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十方十二

衆生zhòng shēng 畢殫bì dān 其類qí lèi 虽未suī wèi 通其tōng qí 各命gè mìng 由緒yóu xù 见同jiàn tóng 生基shēng jī 犹如yóu rú 野馬yě mǎ

衆生畢殫其類。雖未通其各命。由緒。見同生基。猶如野馬。

熠熠yì yì 清擾qīng rǎo 為浮根塵wéi fú gēn chén 究竟jiū jìng 樞穴shū xué 此則cǐ zé 名míng 為wéi 行xíng 陰區yīn qū 宇yǔ 若ruò 此cǐ

熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為行陰區宇。若此

清qīng 扰rǎo 熠yì 熠yì 元性yuán xìng 性xìng 入rù 元yuán 澄chéng 一yī 澄chéng 元yuán 习xí 如rú 波bō 瀾lán 灭miè 化huà 為wéi 澄chéng 水shuǐ

清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。

名míng 行xíng 阴yīn 尽jìn 是shì 人rén 则zé 能néng 超chāo 众zhòng 生shēng 洿zhuó 观guān 其qí 所suǒ 由yóu 幽yōu 隐yǐn 妄wàng 想xiǎng 以yǐ 為wéi

名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想。以為

其本

其本。

阿難當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類

阿難當知。是得正知。奢摩他中。諸善男子。凝明正心。十類

天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。于本類中。生元露者。

天魔。不得其便。方得精研。窮生類本。于本類中。生元露者。

觀彼幽清圓擾。動元于圓元中。起計度者。是人墜入二無

觀彼幽清圓擾。動元于圓元中。起計度者。是人墜入二無

因論一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機。全破乘

因論一者。是人見本無因。何以故。是人既得生機。全破乘

于眼根。八百功德。見八萬劫。所有衆生。業流灣環。死此生

於眼根。八百功德。見八萬劫。所有衆生。業流灣環。死此生

彼bei只zhi見jian眾zhong生sheng輪lun迴hui其qi處chu八ba萬wan劫jie外wai冥ming無wu所suo觀guan便bian作zuo是shi解jie此ci

彼。祇見衆生輪迴其處。八萬劫外。冥無所觀。便作是解。此

等deng世shi間jian十shi方fang眾zhong生sheng八ba萬wan劫jie來lai無wu因yin自zi有you由you此ci計ji度duo亡wang正zheng遍bian

等世間十方衆生。八萬劫來。無因自有。由此計度。亡正遍

知zhi墮duo落luo外wai道dao惑huo菩pu提ti性xing二er者zhe是shi人ren見jian末mo無wu因yin何he以yi故gu是shi人

知。墮落外道。惑菩提性。二者。是人見末無因。何以故。是人

于yu生sheng既ji見jian其qi根gen知zhi人ren生sheng人ren悟wu鳥niao生sheng鳥niao從cong來lai黑hei鵠hu從cong來lai白bai

於生既見其根。知人生人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。

人ren天tian本ben豎shu畜chu生sheng本ben橫heng白bai非fai洗xi成cheng黑hei非fai染ran造zao從cong八ba萬wan劫jie無wu復fu

人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫。無復

改移gǎi yí今盡jīn jìn此形cǐ xíng亦復yì fù如是rú shì而我ér wǒ本來běn lái不見bù jiàn菩提pú tí云何yú hé更有yǒu

改移。今盡此形。亦復如是。而我本來不見菩提。云何更有

成菩chéng pú提事tí shì當知dāng zhī今日jīn rì一切yī qiè物象wù xiàng皆本jiē běn無因wú yīn由此yóu yǐ計度jì dù亡正wáng zhèng

成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。由此計度。亡正

遍知biàn zhī墮落duò luò外道wài dào惑菩huò pú提性tí xìng是則shì zé名名為為第一第一外道外道立立無無因因論論

遍知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第一外道。立無因論。

阿難ā nán是三sān摩中mó zhōng諸善zhū shàn男子nán zǐ凝明níng míng正心zhèng xīn魔不mó bù得便dé biàn窮生qióng shēng類本lèi běn

阿難。是三摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。

觀彼guān bǐ幽清yōu qīng常常擾動rǎo dòng元元于于圓常yú yuán cháng中中起起計度jì dù者者是人shì rén墜入zhuì rù四遍sì biàn

觀彼幽清。常擾動元。於圓常中。起計度者。是人墜入四遍

常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中

常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中

十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常二者

十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常二者

是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生

是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生

所有生滅咸皆體恒不曾散失計以為常三者是人窮盡

所有生滅咸皆體恒不曾散失計以為常三者是人窮盡

六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知

六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知

八萬劫中一切眾生循環不失本來常住窮不失性計以

八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以

為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心

為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心

今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為常由此

今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為常由此

計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第二外道

計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名為第二外道

立圓常論

立圓常論

又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn 魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn 穷 qióng 生 shēng 类 lèi 本 běn 观 guān 彼 bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽 yōu 清 qīng 常 cháng 扰 rǎo 動 dòng 元 yuán 于 yú 自 zì 他 tā 中 zhōng 起 qǐ 計 jì 度 duó 者 zhě 是 shì 人 rén 墜 zhuì 入 rù 四 sì 顛 diān 倒 dǎo 見 jiàn

幽清。常擾動元。於自他中。起計度者。是人墜入四顛倒見。

一 yī 分 fēn 无 wú 常 cháng 一 yī 分 fēn 常 cháng 論 lùn 一 yī 者 zhě 是 shì 人 rén 觀 guān 妙 miào 明 míng 心 xīn 遍 biàn 十 shí 方 fāng 界 jiè 湛 zhàn 然 rán

一分無常。一分常論。一者。是人觀妙明心。遍十方界。湛然

以 yǐ 为 wéi 究 jiū 竟 jìng 神 shén 我 wǒ 从 cóng 是 shì 則 zé 計 jì 我 wǒ 遍 biàn 十 shí 方 fāng 凝 níng 明 míng 不 bù 動 dòng 一 yī 切 qiè 众 zhòng 生 shēng

以為究竟神我。從是則計我遍十方。凝明不動。一切衆生。

于 yú 我 wǒ 心 xīn 中 zhōng 自 zì 生 shēng 自 zì 死 sǐ 則 zé 我 wǒ 心 xīn 性 xìng 名 míng 之 zhī 为 wéi 常 cháng 彼 bǐ 生 shēng 灭 miè 者 zhě 真 zhēn 无 wú

於我心中。自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無

常性cháng xìng二者èr zhě是人shì rén不觀bù guān其心qí xīn遍觀biàn guān十方shí fāng恒沙héng shā國土guó tǔ見劫jiàn jié壞處huài chù

常性。二者。是人。不觀其心。遍觀十方。恒沙國土。見劫壞處。

名míng為wéi究竟jiū jìng無常wú cháng種性zhǒng xìng劫jié不bù壞處huài chù名míng究竟jiū jìng常cháng三sān者zhě是shì人rén別bié觀guān

名為究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。三者。是人別觀

我wǒ心xīn精jīng細xì微wēi密mì猶yóu如rú微wēi塵chén流liú轉zhuǎn十shí方fāng性xìng無wú移yí改gǎi能néng令lìng此cǐ身shēn

我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身

即jí生shēng即jí滅miè其qí不bù壞huài性xìng名míng我wǒ性xìng常cháng一yī切qiè死sǐ生shēng從cóng我wǒ流liú出chū名míng無wú

即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從我流出。名無

常性cháng xìng四sì者zhě是shì人rén知zhī想xiǎng陰yīn盡jìn見jiàn行xíng陰yīn流liú行xíng陰yīn常cháng流liú計jì為wéi常性cháng xìng

常性。四者。是人。知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。

色sè受shòu想xiǎng等děng今jīn已yǐ灭miè尽jìn名míng为wéi无wú常cháng由yóu此cǐ计jì度duó一yī分fēn无wú常cháng一yī分fēn

色受想等今已滅盡。名為無常。由此計度。一分無常。一分

常cháng故gù墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì三sān外wài道dào一yī分fēn常cháng論lùn

常故墮落外道。惑菩提性。是則名為第三外道。一分常論。

又yòu三sān摩mó中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽yōu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú分fēn位wèi中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù四sì有yǒu邊biān論lùn

幽清。常擾動元。於分位中。生計度者。是人墜入四有邊論。

一yī者zhě是shì人rén心xīn計jì生shēng元yuán流liú用yòng不bù息xī計jì過guò未wèi者zhě名míng为wéi有yǒu邊biān計jì相xiāng

一者。是人心計生元。流用不息。計過未者。名為有邊。計相

續心xù xīn名為míng wéi無邊wú biān二者èr zhě是人shì rén觀guān八萬劫bā wàn jié則zé見jiàn眾zhòng生shēng八萬劫bā wàn jié前qián

續心名為無邊二者是人觀八萬劫則見眾生生八萬劫前

寂無聞見jià wú wén jiàn無聞見wú wén jiàn處名chù míng為無邊wéi wú biān有眾yǒu zhòng生shēng處名chù míng為有邊wéi yǒu biān三者sān zhě

寂無聞見無聞見處名為無邊有眾生處名為有邊三者

是人計我shì rén jì wǒ遍知wò biàn zhī得無邊dé wú biān性xìng彼一běi yī切qiè人rén現我xiàn wǒ知中zhī zhōng我曾wǒ céng不知bù zhī

是人計我遍知得無邊性彼一切人現我知中我曾不知

彼之知běi zhī性xìng名míng彼不běi bù得dé無邊wú biān之zhī心xīn但dàn有yǒu邊biān性xìng四者sì zhě是shì人rén窮qióng行xíng

彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性四者是人窮行

陰空yīn kōng以yǐ其qí所suǒ見jiàn心xīn路lù籌chóu度duó一yī切qiè眾zhòng生shēng一yī身shēn之zhī中zhōng計jì其qí咸xián皆jiē

陰空以其所見心路籌度一切眾生一身之中計其咸皆

半bàn生shēng半bàn灭miè明míng其qí世shì界jiè一yī切qiè所suo有yǒu一yī半bàn有yǒu边biān一yī半bàn无wú边biān由yóu此cǐ

半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊。一半無邊。由此

計jì度duó有yǒu边biān无wú边biān墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì四sì外wài道dào

計度有邊無邊。墮落外道。惑菩提性。是則名為第四外道。

立lì有yǒu边biān论lùn

立有邊論。

又yòu三sān摩mó中zhōng诸zhū善shàn男nán子zǐ坚jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn穷qióng生shēng类lèi本běn观guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽yōu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú知zhī见jiàn中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù四sì种zhǒng顛diān倒dǎo

幽清常擾動元。於知見中。生計度者。是人墜入四種顛倒。

不 bù 死 sǐ 矯 jiǎo 乱 luàn 遍 biàn 計 jì 虚 xū 論 lùn 一 yī 者 zhě 是 shì 人 rén 觀 guān 變 biàn 化 huà 元 yuán 見 jiàn 遷 qiān 流 liú 處 chù 名 míng 之 zhī

不 死 矯 乱 遍 計 虚 論 一 者 是 人 觀 變 化 元 見 遷 流 處 名 之

為 wéi 變 biàn 見 jiàn 相 xiāng 續 xù 處 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 恒 héng 見 jiàn 所 suǒ 見 jiàn 處 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 生 shēng 不 bù 見 jiàn 見 jiàn 處 chù

為 變 見 相 續 處 名 之 為 恒 見 所 見 處 名 之 為 生 不 見 見 處

名 míng 之 zhī 為 wéi 灭 miè 相 xiāng 續 xù 之 zhī 因 yīn 性 xìng 不 bù 斷 duàn 處 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 增 zēng 正 zhèng 相 xiāng 續 xù 中 zhōng 中 zhōng 所 suǒ

名 之 為 滅 相 續 之 因 性 不 斷 處 名 之 為 增 正 相 續 中 中 所

离 lí 处 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 減 jiǎn 各 gè 各 gè 生 shēng 处 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 有 yǒu 互 hù 互 hù 亡 wáng 处 chù 名 míng 之 zhī 為 wéi 无 wú

離 處 名 之 為 滅 各 各 生 處 名 之 為 有 互 互 亡 處 名 之 為 無

以 yǐ 理 lǐ 都 dōu 觀 guān 用 yòng 心 xīn 別 bié 見 jiàn 有 yǒu 求 qiú 法 fǎ 人 rén 來 lái 問 wèn 其 qí 義 yì 答 dá 言 yán 我 wǒ 今 jīn 亦 yì 生 shēng

以 理 都 觀 用 心 別 見 有 求 法 人 來 問 其 義 答 言 我 今 亦 生

亦yì灭miè亦yì有yǒu亦yì无wú亦yì增zēng亦yì減jiǎn于yú一yī切qiè时shí皆jiē乱luàn其qí語yǔ令lìng彼bǐ前qián人rén

亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆乱其語令彼前人

遺yí失shī章zhāng句jù二èr者zhě是shì人rén諦觀dì guān其qí心xīn互hù互hù无wú处chù因yīn无wú得de證zhèng有yǒu人rén

遺失章句二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人

來lái問wèn唯wéi答dá一yī字zì但dàn言yán其qí无wú除chú无wú之zhī余yú无wú所suǒ言yán說shuō三sān者zhě是shì人rén

來問唯答一字但言其無除無之餘無所言說三者是人

諦dì觀guān其qí心xīn各gè各gè有yǒu处chù因yīn有yǒu得de證zhèng有yǒu人rén來lái問wèn唯wéi答dá一yī字zì但dàn言yán

諦觀其心各各有處因有得證有人來問唯答一字但言

其qí是shì除chú是shì之zhī余yú无wú所suǒ言yán說shuō四sì者zhě是shì人rén有yǒu无wú俱jù見jiàn其qí境jìng枝zhī故gù

其是除是之餘無所言說四者是人有无俱見其境枝故

其 qí 心 xīn 亦 yì 乱 luàn 有 yǒu 人 rén 來 lái 問 wèn 答 dá 言 yán 亦 yì 有 yǒu 即 jí 是 shì 亦 yì 无 wú 亦 yì 无 wú 之 zhī 中 zhōng 不 bù 是 shì

其心亦乱。有人來問。荅言。亦有即是。亦無。亦無之中。不是。

亦 yì 有 yǒu 一 yī 切 qiè 矯 jiǎo 乱 luàn 无 wú 容 róng 穷 qióng 詰 jié 由 yóu 此 cǐ 計 jì 度 duó 矯 jiǎo 乱 luàn 虚 xū 无 wú 墮 duò 落 luò 外 wài 道 dào

亦有一切矯乱。無容窮詰。由此計度。矯乱虚無。墮落外道。

惑 huò 菩 pú 提 tí 性 xìng 是 shì 則 zé 名 míng 為 wéi 第 dì 五 wǔ 外 wài 道 dào 四 sì 顛 diān 倒 dǎo 性 xìng 不 bù 死 sǐ 矯 jiǎo 乱 luàn 遍 biàn 計 jì

惑菩提性。是則名為第五外道。四顛倒性。不死。矯乱。遍計。

虚 xū 論 lùn

虚論。

又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn 魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn 穷 qióng 生 shēng 类 lèi 本 běn 观 guān 彼 bǐ

又三摩中。諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼。

幽清yōu qīng常cháng扰rǎo动dòng元yuán于yú无wú尽jìn流liú生shēng计jì度duó者zhě是shì人ren坠zhuì入rù死sǐ后hòu有yǒu相xiàng

幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入死後有相

发心fā xīn顛倒diǎn dǎo或huò自固zì gù身shēn云色yún sè是shì我wǒ或huò见jiàn我wǒ圆yuán含遍hán biān国guó土tǔ云yún我wǒ

发心顛倒或自固身云色是我或见我圆含遍国土云我

有yǒu色sè或huò彼前bǐ qián缘yuán随我suí wǒ回huí复fù云色yún sè属我shǔ wǒ或huò复fù我wǒ依行yī xíng中zhōng相xiāng续xù

有色或彼前缘随我迴復云色屬我或復我依行中相續

云我yún wǒ在zài色sè皆jiē计度jì dù言死yán sǐ后hòu有相yǒu xiāng如 Rú是shì循xún环huán有yǒu十shí六liù相xiāng从cóng此cǐ

云我在色皆計度言死後有相如是循環有十六相從此

惑huò计jì毕bì竟jìng烦恼fán nǎo毕bì竟jìng菩提pú tí两性liǎng xìng并bìng驱qū各gè不bù相xiāng触chù由yóu此cǐ计jì度duó

惑計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度

死sǐ后hòu有yǒu故gù墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì六liù外wài道dào立lì五wǔ

死後有故墮落外道。惑菩提性。是則名為第六外道。立五

阴yīn中zhōng死sǐ后hòu有yǒu相xiàng心xīn顛diān倒dǎo論lùn

陰中。死後有相。心顛倒論。

又yòu三sān摩mó中zhōng諸zhū善shàn男nán子zǐ堅jiān凝níng正zhèng心xīn魔mó不bù得dé便biàn窮qióng生shēng類lèi本běn觀guān彼bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽yōu清qīng常cháng扰rǎo動dòng元yuán于yú先xiān除chú滅miè色sè受shòu想xiǎng中zhōng生shēng計jì度duó者zhě是shì人rén墜zhuì入rù

幽清。常擾動元。於先除滅色受想中。生計度者。是人墜入

死sǐ后hòu无wú相xiàng发fā心xīn顛diān倒dǎo見jiàn其qí色sè灭miè形xíng无wú所suǒ因yīn观guān其qí想xiǎng灭miè心xīn无wú

死後無相。發心顛倒。見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無

所suǒ系xì知zhī其qí受shòu灭miè无wú复fù连lián缀zhuì阴yīn性xìng销xiāo散sàn纵zòng有yǒu生shēng理lǐ而ér无wú受shòu想xiǎng

所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。

与yǔ草cǎo木mù同tóng此cǐ质zhì现xiàn前qián犹yóu不bù可kě得dé死sǐ后hòu云yún何hé更gèng有yǒu诸zhū相xiàng因yīn之zhī

與草木同。此質現前。猶不可得。死後云何更有諸相。因之

勘kān校jiào死sǐ后hòu相xiàng无wú如rú是shì循xún环huán有yǒu八bā无wú相xiàng从cóng此cǐ或huò計jì涅niè槃pán因yīn果guǒ

勘校。死後相無。如是循環。有八無相。從此或計涅槃因果。

一yī切qiè皆jiē空kōng徒tú有yǒu名míng字zì究jiū竟jìng断duàn灭miè由yóu此cǐ計jì度duó死sǐ后hòu无wú故gù墮duò落luò

一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。由此計度死後無故墮落。

外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng为wéi第dì七qī外wài道dào立lì五wǔ阴yīn中zhōng死sǐ后hòu无wú相xiàng

外道。惑菩提性。是則名為第七外道。立五陰中死後無相。

心顛倒論
xīn diǎo lùn

心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼
yòu sān mó zhōng zhū zhàn nán zǐ jiān níng zhèng xīn mó bú dé biàn qióng shēng lèi běn guān bǐ

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼
yòu sān mó zhōng zhū zhàn nán zǐ jiān níng zhèng xīn mó bú dé biàn qióng shēng lèi běn guān bǐ

幽清常扰动元于行存中兼受想滅双計有無自體相破
yōu qīng cháng rǎo dòng yuán yú xíng cún zhōng jiān shòu xiǎng miè shuāng jì yǒu wú zì tǐ xiāng pò

幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破
yōu qīng cháng rǎo dòng yuán yú xíng cún zhōng jiān shòu xiǎng miè shuāng jì yǒu wú zì tǐ xiāng pò

是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷
shì rén zhù rù sǐ hòu jù fēi qǐ diǎn dāo lùn sè shòu xiǎng zhōng jiàn yǒu fēi yǒu xíng qiān

是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷
shì rén zhù rù sǐ hòu jù fēi qǐ diǎn dāo lùn sè shòu xiǎng zhōng jiàn yǒu fēi yǒu xíng qiān

流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣
liú nèi guān wú bù wú rú shì xún huán qióng jìn yīn jiè bā jù fēi xiāng suí dé yī yuán

流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣
liú nèi guān wú bù wú rú shì xún huán qióng jìn yīn jiè bā jù fēi xiāng suí dé yī yuán

皆言死jiē yán sǐ后hòu有相yǒu xiāng无相wú xiāng又计yòu jì诸行zhū xíng性性迁讹qiān é故心gù xīn发通fā tōng悟有wù yǒu无wú

皆言死後有相無相。又計諸行。性遷訛故。心發通悟。有無

俱非虛失措jù fēi xū shī cuò由此計度死yóu cǐ jì dù sǐ后hòu俱非俱 fēi后hòu际际 jì昏瞢昏 hūn 瞢 měng无wú可道可 kě 道 dào故故 gù

俱非。虛實失措。由此計度。死後俱非。後際昏瞢。無可道故。

墮落外道惑duò luò wài dào huò菩提菩 pú 提 tí性是是 shì則名則 zé 名 míng為第八外道為 wéi 第 dì 八 bā 外 wài 道 dào立五陰立 lì 五 wǔ 陰 yīn中死中 zhōng 死 sǐ后后 hòu

墮落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後

俱非俱 jù fēi心顛倒心 xīn 顛 diān 倒 dǎo 論 lùn

俱非。心顛倒論。

又三摩中又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng诸善男诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ坚凝正心坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn魔不得便魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn穷生穷 qióng 生 shēng类本类 lèi 本 běn观彼观 guān 彼 bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽清常yōu qīng cháng 扰动元rǎo dòng yuán 于后yú hòu 后无hòu wú 生shēng 计度者jì dù zhě 是人shì rén 墜入zhuì rù 七断qī duàn 灭论miè lùn

幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜入七断滅論。

或计身灭huò jì shēn miè 或欲尽灭huò yù jìn miè 或苦尽灭huò kǔ jìn miè 或极乐灭huò jí lè miè 或极舍灭huò jí shě miè 如是

或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨滅如是

循环穷尽xún huán qióng jìn 七际现前qī jì xiàn qián 销灭xiāo miè 已无复yǐ wú fù 由此计度死cí jì dù sǐ 后断hòu duàn 灭miè

循環窮盡七際現前銷滅已無復由此計度死後断滅。

墮落外道惑菩提性duò luò wài dào huò pú tí xìng 是則名shì zé míng 为第九外道wéi dì jiǔ wài dào 立五阴中lì wǔ yīn zhōng 死sǐ 后hòu

墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後

断灭心顛倒论duàn miè xīn diān dào lùn

断滅心顛倒論。

又 yòu 三 sān 摩 mó 中 zhōng 诸 zhū 善 shàn 男 nán 子 zǐ 坚 jiān 凝 níng 正 zhèng 心 xīn 魔 mó 不 bù 得 dé 便 biàn 穷 qióng 生 shēng 类 lèi 本 běn 观 guān 彼 bǐ

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼

幽 yōu 清 qīng 常 cháng 扰 rǎo 動 dòng 元 yuán 于 yú 后 hòu 后 hòu 有 yǒu 生 shēng 计 jì 度 duó 者 zhě 是 shì 人 rén 墜 zhuì 入 rù 五 wǔ 涅 niè 槃 pán 论 lùn

幽清。常擾動元。於後後有生計度者。是人墜入五涅槃論。

或 huò 以 yǐ 欲 yù 界 jiè 为 wéi 正 zhèng 转 zhuǎn 依 yī 观 guān 见 jiàn 圆 yuán 明 míng 生 shēng 爱 ài 慕 mù 故 gù 或 huò 以 yǐ 初 chū 禪 chán 性 xìng 无 wú

或以欲界為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪。性無

忧 yōu 故 gù 或 huò 以 yǐ 二 èr 禪 chán 心 xīn 无 wú 苦 kǔ 故 gù 或 huò 以 yǐ 三 sān 禪 chán 极 jí 悅 yuè 随 suí 故 gù 或 huò 以 yǐ 四 sì 禪 chán

憂故。或以二禪。心無苦故。或以三禪。極悅隨故。或以四禪。

苦 kǔ 乐 lè 二 èr 亡 wáng 不 bù 受 shòu 轮 lún 回 huí 生 shēng 灭 miè 性 xìng 故 gù 迷 mí 有 yǒu 漏 lòu 天 tiān 作 zuò 无 wú 为 wéi 解 jiě 五 wǔ 处 chù

苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天。作無為解。五處

安ān隱yīn為wéi勝shèng淨jìng依yī如rú是shì循xún環huán五wù處chù究jiū竟jìng由yóu此cǐ計jì度duó五wù現xiàn涅niè槃pán

安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅槃

墮duò落luò外wài道dào惑huò菩pú提tí性xìng是shì則zé名míng為wéi第dì十shí外wài道dào立lì五wù陰yīn中zhōng五wù現xiàn

墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現

涅niè槃pán心xīn顛diān倒dǎo論lùn

涅槃心顛倒論

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà狂kuáng解jiě皆jiē是shì行xíng陰yīn用yòng心xīn交jiāo互hù故gù現xiàn斯sī悟wù

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟

眾zhòng生shēng頑wán迷mí不bù自zì忖cǔn量liàng逢féng此cǐ現xiàn前qián以yǐ迷mí為wéi解jiě自zì言yán登dēng聖shèng大dà妄wàng

衆生頑迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄

語yǔ成chéng墮duò无wú間jiàn獄yù汝rǔ等děng必bì須xū將jiāng如 Rú來 lái心 xīn于 yú我 wǒ灭 miè后 hòu传 chuán示 shì末 mò法 fǎ

語成墮無間獄汝等必須將如來心於我滅後傳示末法

遍biàn令 lìng众 zhòng生 shēng覺 jué了 liǎo斯 sī义 yì无 wú令 lìng心 xīn魔 mó自 zì起 qǐ深 shēn孽 niè保 bǎo持 chí覆 fù护 hù消 xiāo息 xī

遍令衆生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消息

邪xié見 jiàn教 jiào其 qí身 shēn心 xīn開 kāi覺 jué真 zhēn义 yì于 yú无 wú上 shàng道 dào不 bù遭 zāo枝 zhī岐 qí勿 wù令 lìng心 xīn祈 qí

邪見教其身心開覺真義於無上道不遭枝岐勿令心祈

得 dé少 shǎo为 wéi足 zú作 zuò大 dà覺 jué王 wáng清 qīng淨 jìng標 biāo指 zhǐ

得少為足作大覺王清淨標指

阿ā難 nán彼 bǐ善 shàn男 nán子 zǐ修 xiū三 sān摩 mó提 tí行 xíng陰 yīn尽 jìn者 zhě諸 zhū世 shì間 jiān性 xìng幽 yōu清 qīng扰 rǎo動 dòng

阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動

同分tóng fēn生shēng机jī倏然shū rán墮裂huī liè沉chén細xì綱gāng紐niǔ補bǔ特tè伽qié羅luó酬chóu業yè深shēn脉mài感gǎn應yīng

同分生機倏然墮裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應

懸絕xuán jué于yú涅槃niè pán天tiān將jiāng大dà明míng悟wù如rú鸡jī后hòu鳴míng瞻zhān顾gū东dōng方fāng已yǐ有yǒu精jīng色sè

懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色

六liù根gēn虛xū靜jìng无wú復fù驱chí逸yì内nèi外wài湛zhàn明míng入rù无wú所suǒ入rù深shēn達dá十shí方fāng十shí二èr

六根虛靜無復馳逸内外湛明入無所入深達十方十二

种zhǒng类lèi受shòu命mìng元yuán由yóu观guān由yóu执zhí元yuán诸zhū类lèi不bù召zhào于yú十shí方fāng界jiè已yǐ获huò其qí同tóng

種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同

精jīng色sè不bù沉chén发fā现xiàn幽yōu秘mì此cǐ则zé名míng為wéi识shí阴yīn區qū字yǔ若ruò于yú群qún召zhào已yǐ获huò

精色不沉發現幽秘此則名為識陰區宇若於群召已獲

同 tóng 中 zhōng 銷 xiāo 磨 mó 六 liù 門 mén 合 hé 開 kāi 成 chéng 就 jiù 見 jiàn 聞 wén 通 tōng 鄰 lín 互 hù 用 yòng 清 qīng 淨 jìng 十 shí 方 fāng 世 shì 界 jiè

同中銷磨六門合開成就見聞通隣互用清淨十方世界

及 jí 与 yǔ 身 shēn 心 xīn 如 rú 吠 fèi 琉 liú 璃 lí 內 nèi 外 wài 明 míng 徹 chè 名 míng 识 shí 阴 yīn 尽 jìn 是 shì 人 rén 则 zé 能 néng 超 chāo 越 yuè

及與身心如吠琉璃內外明徹名識陰盡是人則能超越

命 mìng 浊 zhuó 观 guān 其 qí 所 suǒ 由 yóu 罔 wǎng 象 xiàng 虚 xū 元 yuán 顛 diān 倒 dǎo 妄 wàng 想 xiǎng 以 yǐ 为 wéi 其 qí 本 běn

命濁觀其所由罔象虛元顛倒妄想以為其本

阿 ā 难 nán 当 dāng 知 zhī 是 shì 善 shàn 男 nán 子 zǐ 穷 qióng 诸 zhū 行 xíng 空 kōng 于 yú 识 shí 还 huán 元 yuán 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於

寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圆 yuán 能 néng 令 lìng 己 jǐ 身 shēn 根 gēn 隔 gé 合 hé 开 kāi 亦 yì 与 yǔ 十 shí 方 fāng 诸 zhū 类 lèi 通 tōng 觉 jué

寂滅精妙未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通覺

覺jué知zhī通tōng溜liū能néng入rù圓yuán元yuán若ruò于yú所suǒ歸guī立lì真zhēn常cháng因yīn生shēng勝shèng解jiě者zhě是shì人rén

覺知通溜能入圓元。若於所歸立真常因。生勝解者。是人

則zé墮duò因yīn所suǒ因yīn執zhí娑suō毗pí迦jiā羅luó所suǒ歸guī冥míng諦dì成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí

則墮因所因執。娑毗迦羅所歸冥諦。成其伴侶。迷佛菩提。

亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì一yī立lì所suǒ得dé心xīn成chéng所suǒ歸guī果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè

亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背涅

槃pán城chéng生shēng外wài道dào種zhǒng

槃城生外道種。

阿ā難nán又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kōng已yǐ滅miè生shēng滅miè而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán

阿難。又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。

若ruò于yú所suǒ歸guī覽lǎn為wéi自zì體tǐ盡jìn虛xū空kōng界jiè十shí二èr類lèi內nèi所suǒ有yǒu眾zhòng生shēng皆jiē我wǒ

若於所歸覽為自體。盡虛空界十二類內。所有衆生。皆我

身shēn中zhōng一yī類lèi流liú出chū生shēng勝shèng解jiě者zhě是shì人rén則zé墮duò能néng非fēi能néng執zhí摩mó醯xī首shǒu羅luó

身中一類流出。生勝解者。是人則墮能非能執。摩醯首羅

現xiàn无wú邊biān身shēn成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì二èr立lì能néng

現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第二立能

為wéi心xīn成chéng能néng事shì果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng大dà慢mǎn天tiān我wǒ遍biàn圓yuán種zhǒng

為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。生大慢天。我遍圓種。

又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kōng已yǐ滅miè生shēng滅miè而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán若ruò于yú

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於

所歸有suǒ guī yǒu所歸依suǒ guī yī自疑zì yí身shēn心xīn從cóng彼bǐ流liú出chū十shí方fāng虛xū空kōng咸xián其qí生shēng起qǐ

所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方虛空咸其生起

即于都起jí yú dōu qǐ所宣suǒ xuān流地liú dì作真zuò zhēn常身cháng shēn无wú生shēng灭miè解jiě在zài生shēng灭miè中zhōng早zǎo計jì

即於都起所宣流地作真常身無生滅解在生滅中早計

常住cháng zhù既惑jì huò不bù生shēng亦yì迷mí生shēng灭miè安ān住zhù沉chén迷mí生shēng胜shèng解jiě者zhě是shì人rén則zé墮duò

常住既惑不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者是人則墮

常非cháng fēi常cháng執zhí計jì自zì在zài天tiān成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng

常非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名

第三立dì sān lì因yīn依yī心xīn成chéng妄wàng計jì果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng倒dào圓yuán種zhǒng

第三立因依心成妄計果違遠圓通背涅槃城生倒圓種

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 穷 qióng 诸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú 寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圆 yuán 若 ruò 于 yú

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於

所 suǒ 知 zhī 知 zhī 遍 biàn 圓 yuán 故 gù 因 yīn 知 zhī 立 lì 解 jiě 十 shí 方 fāng 草 cǎo 木 mù 皆 jiē 称 chēng 有 yǒu 情 qíng 与 yǔ 人 rén 无 wú 异 yì

所知。知遍圓故。因知立解。十方草木皆稱有情。與人無異。

草 cǎo 木 mù 为 wéi 人 rén 死 sǐ 还 hái 成 chéng 十 shí 方 fāng 草 cǎo 树 shù 无 wú 择 zé 遍 biàn 知 zhī 生 shēng 胜 shèng 解 jiě 者 zhě 是 shì 人 rén

草木為人。人死還成十方草樹。無擇遍知。生勝解者。是人

则 zé 墮 duò 知 zhī 无 wú 知 zhī 执 zhī 婆 pó 吒 zhā 霰 xiàn 尼 ní 执 zhī 一 yī 切 qiè 觉 jué 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fó 菩 pú 提 tí

則墮知無知執。婆吒霰尼。執一切覺。成其伴侶。迷佛菩提。

亡 wáng 失 shī 知 zhī 见 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 四 sì 計 jì 圓 yuán 知 zhī 心 xīn 成 chéng 虚 xū 謬 miù 果 guǒ 违 wéi 远 yuǎn 圆 yuán 通 tōng 背 bèi 涅 niè

亡失知見。是名第四計圓知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅

槃城生倒知種
pán chéng shēng dào zhī zhǒng

臊城生倒知種

又善男子窮諸行空已滅生滅而于寂滅精妙未圓若于
yòu shàn nán zǐ qióng zhū xíng kōng yǐ miè shēng miè ér yú jì miè jīng miào wèi yuán ruò yú

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明
yuán róng gēn hù yòng zhōng yǐ dé dé suí shùn biàn yú yuán huà yī qiè fā shēng qiú huǒ guāng míng

圓融根互用中已得隨順便於圓化一切發生求火光明

樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此群生發作
lè shuǐ qīng jìng ài fēng zhōu liú guān chén chéng jiù gè gè chóng shì yǐ cǐ qún shēng fā zuò

樂水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此群塵發作

本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門
běn yīn lì cháng zhù jiě shì rén rén zé duò shēng wú shēng zhí zhū jiā yè shè bō bìng pó luó mén

本因立常住解是人則墮生無生執諸迦葉波并婆羅門

勤 qín 心 xīn 役 yì 身 shēn 事 shì 火 huǒ 崇 chóng 水 shuǐ 求 qiú 出 chū 生 shēng 死 sǐ 成 chéng 其 qí 伴 bàn 侶 lǚ 迷 mí 佛 fó 菩 pú 提 tí 亡 wáng 失 shī

勤心役身。事火崇水。求出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失

知 zhī 見 jiàn 是 shì 名 míng 第 dì 五 wǔ 計 jì 著 zhuó 崇 chóng 事 shì 迷 mí 心 xīn 从 cóng 物 wù 立 lì 妄 wàng 求 qiú 因 yīn 求 qiú 妄 wàng 冀 jì 果 guǒ

知見。是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。

违 wéi 远 yuǎn 圆 yuán 通 tōng 背 bèi 涅 niè 槃 pán 城 chéng 生 shēng 颠 diān 化 huà 种 zhǒng

违远圆通。背涅槃城。生颠化种。

又 yòu 善 shàn 男 nán 子 zǐ 穷 qióng 诸 zhū 行 xíng 空 kōng 已 yǐ 灭 miè 生 shēng 灭 miè 而 ér 于 yú 寂 jì 灭 miè 精 jīng 妙 miào 未 wèi 圆 yuán 若 ruò 于 yú

又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭精妙未圆。若於

圆 yuán 明 míng 计 jì 明 míng 中 zhōng 虚 xū 非 fēi 灭 miè 群 qún 化 huà 以 yǐ 永 yǒng 灭 miè 依 yī 为 wéi 所 suǒ 归 guī 依 yī 生 shēng 胜 shèng 解 jiě 者 zhě

圆明。计明中虚。非灭群化。以永灭依。为所归依。生胜解者。

是人則墮歸無歸執無相天中諸舜若多成其伴侶迷佛

是人則墮歸無歸執無相天中諸舜若多成其伴侶迷佛
菩提亡失知見是名第六圓虛無心成空亡果違遠圓通

背涅槃城生斷滅種

背涅槃城生斷滅種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於
又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於

圓常固身常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則墮

圓常固身常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則墮

貪tān非fēi貪tān執zhí諸zhū阿ā斯sī陀tuó求qiú長cháng命mìng者zhě成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó菩pú提tí亡wáng失shī

貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其伴侶迷佛菩提亡失

知zhī見jiàn是shì名míng第dì七qī執zhí著zhuó命mìng元yuán立lì固gù妄wàng因yīn趣qù長cháng勞láo果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng

知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通

背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng妄wàng延yán種zhǒng

背涅槃城生妄延種

又yòu善shàn男nán子zǐ窮qióng諸zhū行xíng空kōng已yǐ滅miè生shēng而ér于yú寂jì滅miè精jīng妙miào未wèi圓yuán觀guān命mìng

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命

互hù通tōng却què留liú塵chén勞láo恐kǒng其qí銷xiāo盡jìn便biàn于yú此cǐ际jì坐zuò蓮lián花huā宮gōng廣guǎng化huà七qī珍zhēn

互通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮花宮廣化七珍

多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳

多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳

迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因

迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因

立炽尘果遠圓通背涅槃城生天魔種

立熾塵果遠圓通背涅槃城生天魔種

又善男子窮諸行空已滅生滅而于寂滅精妙未圓于命

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命

明中分別精麤疏決真偽因果相酬唯求感應背清淨道

明中分別精麤疏決真偽因果相酬唯求感應背清淨道

所謂見苦斷集証滅修道居滅已休更不前進生勝解者

所謂見苦斷集。證滅修道。居滅已休。更不前進。生勝解者。

是人則墮定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛

是人則墮定性聲聞。諸無聞僧。增上慢者。成其伴侶。迷佛

菩提。亡失知見。是名第九圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。

菩提。亡失知見。是名第九圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。

背涅槃城。生纏空種。

背涅槃城。生纏空種。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於

圓yuán融róng清qīng淨jìng覺jué明míng發fā研yán深shēn妙miào即jí立lì涅niè槃pán而ér不bù前qián進jìn生shēng勝shèng解jiě者zhě

圓融清淨覺明發研深妙。即立涅槃而不前進。生勝解者。

是shì人rén則zé墮duò定dìng性xìng辟bì支zhī諸zhū緣yuán獨dú倫lún不bù回huí心xīn者zhě成chéng其qí伴bàn侶lǚ迷mí佛fó

是人則墮定性辟支。諸緣獨倫。不迴心者。成其伴侶。迷佛

菩pú提tí亡wáng失shī知zhī見jiàn是shì名míng第dì十shí圓yuán覺jué溜liū心xīn成chéng湛zhàn明míng果guǒ違wéi遠yuǎn圓yuán通tōng

菩提亡失知見。是名第十圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。

背bèi涅niè槃pán城chéng生shēng覺jué圓yuán明míng不bù化huà圓yuán種zhǒng

背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。

阿ā難nán如rú是shì十shí種zhǒng禪chán那nà中zhōng途tú成chéng狂kuáng因yīn依yī迷mí惑huò于yú未wèi足zú中zhōng生shēng滿mǎn

阿難。如是十種禪那。中途成狂。因依迷惑。於未足中。生滿

足zú 證zhèng 皆jiē 是shì 識shí 陰yīn 用yòng 心xīn 交jiāo 互hù 故gù 生shēng 斯sī 位wèi 眾zhòng 生shēng 頑wán 迷mí 不bù 自zì 忖cǔn 量liàng

足證皆是識陰用心交互。故生斯位。衆生頑迷不自忖量。

逢féng 此cǐ 現xiàn 前qián 各gè 以yǐ 所suǒ 愛ài 先xiān 習xí 迷mí 心xīn 而ér 自zì 休xiū 息xī 將jiāng 為wéi 畢bì 竟jìng 所suǒ 歸guī

逢此現前。各以所愛。先習迷心。而自休息。將為畢竟所歸。

寧níng 地dì 自zì 言yán 滿mǎn 足zú 无wú 上shàng 菩pú 提tí 大dà 妄wàng 語yǔ 成chéng 外wài 道dào 邪xié 魔mó 所suǒ 感gǎn 業yè 終zhōng

寧地。自言滿足。無上菩提。大妄語成。外道邪魔所感。業終

墮duò 无wú 間jiàn 獄yù 聲shēng 聞wén 緣yuán 覺jué 不bù 成chéng 增zēng 進jìn 汝rǔ 等děng 存cún 心xīn 秉bǐng 如rú 來lái 道dào 將jiāng 此cǐ

墮無間獄。聲聞緣覺不成增進。汝等存心秉如來道。將此

法fǎ 門mén 于yú 我wǒ 灭miè 后hòu 傳chuán 示shì 末mò 世shì 普pǔ 令lìng 眾zhòng 生shēng 覺jué 了liǎo 斯sī 義yì 无wú 令lìng 見jiàn 魔mó

法門。於我滅後。傳示末世。普令衆生覺了斯義。無令見魔。

自作沉淪zì zuò chén niè保綏哀救bǎo suí āi jiù銷息邪緣xiāo xī xié yuán令其身心lìng qí shēn xīn入佛ruò fó知見zhī jiàn從始cóng shǐ

自作沉淪保綏哀救銷息邪緣令其身心入佛知見從始

成就chéng jiù不遭歧路bù zāo qí lù如是法門rú shì fǎ mén先過去xiān guò qù世恒沙劫shì héng shā jié中微塵zhōng wēi chén如來rú lái

成就不遭歧路如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來

乘此心chéng cǐ xīn開得kāi dé無上wú shàng道 dào識陰shí yīn若盡ruò jìn則zé汝現 rǔ xiàn前qián諸根zhū gēn互用hù yòng從互cóng hù

乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互

用中yòng zhōng能入néng rù菩薩pú sà金剛jīn gāng干慧gān huì圓明yuán míng精心jīng xīn于中yú zhōng發化fā huà如淨rú jìng琉璃liú lí

用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨琉璃

內含nèi hán寶月bǎo yuè如是rú shì乃超nǎi chāo十信shí xìn十住shí zhù十行shí xíng十迴shí huí向xiàng四加sì jiā行xíng心xīn菩pú

內含寶月如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩

薩sà所suǒ行xíng金jīn剛gāng十shí地dì等děng覺jué圓yuán明míng入rù于yú如ru來lai妙miào莊zhuāng嚴yán海hai圓yuán滿mǎn菩pú

薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴海圓滿菩

提tí歸guī无wú所suǒ得dé此cǐ是shì過guò去qù先xiān佛fó世shì尊zūn奢shē摩mó他tā中zhōng毗pí婆pó舍shè那nà覺jué

提歸無所得此是過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺

明míng分fēn析xī微wēi細xì魔mó事shì魔mó境jìng現xiàn前qián汝rǔ能néng諳ān識shí心xīn垢gòu洗xǐ除chú不bù落luò邪xié

明分析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除不落邪

見jiàn陰yīn魔mó銷xiāo滅miè天tiān魔mó摧cuī碎sùi大dà力lì鬼guǐ神shén褫chǐ魄pò逃táo逝shì魑chī魅mèi魍wǎng魎liǎng无wú

見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃逝魑魅魍魎無

復fù出chū生shēng直zhí至zhì菩pú提tí无wú諸zhū少shǎo乏fá下xià劣liè增zēng進jìn于yú大dà涅niè槃pán心xīn不bù迷mí

復出生直至菩提无諸少乏下劣增進於大涅槃心不迷

悶mèn若ruò諸zhū末mò世shì愚yú鈍dùn眾zhòng生shēng未wèi識shí禪chán那nà不bù知zhī說shuō法fǎ樂lè修xiū三sān昧mèi汝rǔ

悶。若諸末世愚鈍衆生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝

恐kǒng同tóng邪xié一yī心xīn勸quàn令lìng持chí我wǒ佛fó頂dǐng陀tuó羅luó尼ní咒zhòu若ruò未wèi能néng誦sòng寫xiě于yú禪chán

恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪

堂táng或huò帶dài身shēn上shàng一yī切qiè諸zhū魔mó所suǒ不bù能néng動dòng汝rǔ當dāng恭gōng欽qīn十shí方fāng如 Rú來 lái究jiū

堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝當恭欽十方如來。究

竟jìng修xiū進jìn最zuì后hòu垂chuí范fàn

竟修進。取後垂範。

阿ā難nán即jí从cóng座zuò起qǐ聞wén佛fó示shì誨huì頂dǐng禮lǐ欽qīn奉fèng憶yì持chí無wú失shī于yú大dà眾zhòng中zhōng

阿難。即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。

重chóng復fù白bái佛fó如rú佛fó所suǒ言yán五wǔ陰yīn相xiāng中zhōng五wǔ種zhǒng虛xū妄wàng為wéi本běn想xiǎng心xīn我wǒ等děng

重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。為本想心。我等

平píng常cháng未wèi蒙méng如rú來lái微wēi細xì開kāi示shì又yòu此cǐ五wǔ陰yīn為wéi并bìng銷xiāo除chú為wéi次cì第dì盡jìn

平常。未蒙如來微細開示。又此五陰為併銷除。為次第盡。

如rú是shì五wǔ重chóng詣yì何hé為wéi界jiè唯wéi願yuàn如rú來lái發fā宣xuān大dà慈cí為wéi此cǐ大dà眾zhòng清qīng明míng

如是五重。詣何為界。惟願如來發宣大慈。為此大眾。清明

心xīn目mù以yǐ為wéi末mò世shì一yī切qiè眾zhòng生shēng作zuò將jiāng來lái眼yǎn

心目。以為末世一切眾生。作將來眼。

佛fó告gào阿ā難nán精jīng真zhēn妙miào明míng本běn覺jué圓yuán淨jìng非fēi留liú死sǐ生shēng及jí諸zhū塵chén垢gòu乃nǎi至zhì

佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留死生。及諸塵垢。乃至

虛空皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生。

虛空皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生。

諸器世間。如演若多迷頭認影。妄元無因。于妄想中。立因。

諸器世間。如演若多迷頭認影。妄元無因。於妄想中。立因。

緣性迷因。緣者。稱爲自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。

緣性迷因緣者。稱爲自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。

皆是眾生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。

皆是衆生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無。

說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。是故如來。與汝。

說妄因緣。元無所有。何況不知。推自然者。是故如來。與汝。

發明fā míng五陰wǔ yīn本因běn yīn同tóng是shì妄想wàng xiǎng汝體rǔ tǐ先xiān因yīn父母fù mǔ想xiǎng生shēng汝心rǔ xīn非fēi想xiǎng

發明五陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非想

則zé不bù能néng來lái想xiǎng中zhōng傳chuán命mìng如 Rú我wǒ先xiān言yán心xīn想xiǎng醋cù味wèi口kǒu中zhōng涎xián生shēng心xīn想xiǎng

則不能來想中傳命如我先言心想醋味口中涎生心想

登dēng高gāo足zú心xīn酸suān起qǐ懸xuán崖yá不bù有yǒu醋cù物wù未wèi來lái汝rǔ體tǐ必bì非fēi虛xū妄wàng通tōng倫lún

登高足心酸起懸崖不有醋物未來汝體必非虛妄通倫

口kǒu水shuǐ如 Rú何hé因yīn談tán醋cù出chū是shì故gù當dāng知zhī汝rǔ現xiàn色sè身shēn名míng為wéi堅jiān固gù第dì一yī

口水如何因談醋出是故當知汝現色身名為堅固第一

妄wàng想xiǎng即jí此cǐ所suǒ說shuō臨lín高gāo想xiǎng心xīn能néng令líng汝rǔ形xíng真zhēn受shòu酸suān澀sè由yóu因yīn受shòu生shēng

妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸澀由因受生

能動色體。汝今現前順益違損。二現駢馳。名為虛明。第二

能動色體。汝今現前順益違損。二現駢馳。名為虛明。第二

妄想由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。

妄想由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。

種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝

種種取像。心生形取。與念相應。寤即想心。寐為諸夢。則汝

想念搖動。妄情名為融通。第三妄想。化理不住。運運密移。

想念搖動。妄情名為融通。第三妄想。化理不住。運運密移。

甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。

甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。

云 yún 何 hé 体 tǐ 迁 qiān 如 rú 必 bì 是 shì 真 zhēn 汝 rǔ 何 hé 无 wú 觉 jué 则 zé 汝 rǔ 诸 zhū 行 xíng 念 niàn 念 niàn 不 bù 停 tíng 名 míng 为 wéi

云何體遷。如必是真。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名為

幽 yōu 隱 yǐn 第 dì 四 sì 妄 wàng 想 xiǎng 又 yòu 汝 rǔ 精 jīng 明 míng 湛 zhàn 不 bù 搖 yáo 處 chù 名 míng 恒 héng 常 cháng 者 zhě 于 yú 身 shēn 不 bù 出 chū

幽隱第四妄想。又汝精明。湛不搖處。名恒常者。於身不出

見 jiàn 聞 wén 覺 jué 知 zhī 若 ruò 實 shí 精 jīng 真 zhēn 不 bù 容 róng 习 xí 妄 wàng 何 hé 因 yīn 汝 rǔ 等 děng 曾 céng 于 yú 昔 xī 年 nián 睹 dǔ 一 yī

見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾於昔年覩一

奇 qí 物 wù 经 jīng 历 lì 年 nián 岁 suì 忆 yì 忘 wàng 俱 jù 无 wú 于 yú 后 hòu 忽 hū 然 rán 覆 fù 睹 dǔ 前 qián 异 yì 记 jì 忆 yì 宛 wǎn 然 rán

奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。

曾 céng 不 bù 遺 yí 失 shī 则 zé 此 cǐ 精 jīng 了 liǎo 湛 zhàn 不 bù 搖 yáo 中 zhōng 念 niàn 念 niàn 受 shòu 熏 xūn 有 yǒu 何 hé 筹 chóu 算 suàn 阿 ā 難 nán

曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受熏。有何籌筭。阿難

當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流

當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流

若非想元寧受想習非汝六根互用合開此之妄想無時

若非想元寧受想習非汝六根互用合開此之妄想無時

得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛元

得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛元

第五顛倒細微精想

第五顛倒細微精想

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深唯色與空

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因界淺深唯色與空

是 shì 色 sè 边 biān 际 jì 唯 wéi 觸 chù 及 jí 离 lí 是 shì 受 shòu 边 biān 际 jì 唯 wéi 记 jì 与 yǔ 忘 wàng 是 shì 想 xiǎng 边 biān 际 jì 唯 wéi 灭 miè

是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅

与 yǔ 生 shēng 是 shì 行 xíng 边 biān 际 jì 湛 zhàn 入 rù 合 hé 湛 zhàn 归 guī 识 shí 边 biān 际 jì 此 cǐ 五 wǔ 阴 yīn 元 yuán 重 chóng 叠 dié 生 shēng 起 qǐ

與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。

生 shēng 因 yīn 识 shí 有 yǒu 灭 miè 从 cóng 色 sè 除 chú 理 lǐ 则 zé 顿 dùn 悟 wù 乘 chéng 悟 wù 并 bìng 销 xiāo 事 shì 非 fēi 顿 dùn 除 chú 因 yīn 次 cì

生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次

第 dì 尽 jìn 我 wǒ 已 yǐ 示 shì 汝 rǔ 劫 jié 波 bō 巾 jīn 结 jié 何 hé 所 suǒ 不 bù 明 míng 再 zài 此 cǐ 询 xún 问 wèn 汝 rǔ 应 yīng 将 jiāng 此 cǐ

第盡我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。汝應將此

妄 wàng 想 xiǎng 根 gēn 元 yuán 心 xīn 得 dé 开 kāi 通 tōng 传 chuán 示 shì 将 jiāng 来 lái 末 mò 法 fǎ 之 zhī 中 zhōng 诸 zhū 修 xiū 行 xíng 者 zhě 令 lìng 识 shí

妄想根元。心得開通。傳示將來末法之中。諸修行者。令識

虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

阿難若復有人遍滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上

阿難若復有人遍滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上

微塵諸佛承事供養心無虛度于意云何是人以此施佛

微塵諸佛承事供養心無虛度于意云何是人以此施佛

因緣得福多不阿難答言虛空無盡珍寶无边昔有众生

因緣得福多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生

施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土

施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土

充遍chōng biàn 皆施jiē shī 珍寶zhēn bǎo 穷劫qióng jié 思议sī yì 尚shàng 不能bù néng 及jí 是shì 福fú 云yún 何hé 更gèng 有yǒu 边biān 际jì

充遍皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際。

佛告fó gào 阿难ā nán 诸佛zhū fó 如來 Rú lái 語无 yǔ wú 虚妄 xū wàng 若復 ruò fù 有 yǒu 人 rén 身 shēn 具 jù 四 sì 重 zhòng 十 shí 波 bō

佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重十波

罗夷luó yí 瞬息shùn xī 即經jí jīng 此方cǐ fāng 他方tā fāng 阿鼻ā bí 地獄dì yù 乃至nǎi zhì 穷尽qióng jìn 十方shí fāng 无wú 間jiàn

羅夷瞬息即經此方他方。阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。

靡不mí bù 經歷jīng lì 能néng 以yī 一念niàn 將此jiāng cǐ 法門fǎ mén 于yú 末劫mò jié 中zhōng 开示kāi shì 未wèi 学xué 是shì 人rén

靡不經歷。能以一念。將此法門。於末劫中。開示未學。是人

罪障zuì zhàng 应念yīng niàn 销灭xiāo miè 变biàn 其qí 所受suǒ shòu 地獄dì yù 苦kǔ 因yīn 成chéng 安樂ān lè 国guó 得dé 福fú 超chāo 越yuè

罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越。

前qián之zhī施shī人rén百bǎi倍bèi千qiān倍bèi千qiān萬wàn億yì倍bèi如rú是shì乃nǎi至zhì算suàn數shù譬pì喻yù所suǒ不bù

前之施人百倍千倍千萬億倍如是乃至筭數譬喻所不

能néng及jí阿ā難nán若ruò有yǒu眾zhòng生shēng能néng誦sòng此cǐ經jīng能néng持chí此cǐ咒zhòu如rú我wǒ廣guǎng說shuō窮qióng劫jié

能及阿難若有衆生能誦此經能持此呪如我廣說窮劫

不bù盡jìn依yī我wǒ教jiào言yán如rú教jiào行xíng道dào直zhí成chéng菩pú提tí无wú復fù魔mó業yè

不盡依我教言如教行道直成菩提無復魔業

佛fó說shuō此cǐ經jīng已yǐ比bǐ丘qiū比bǐ丘qiū尼ní優yōu婆pó塞sè優yōu婆pó夷yí一yī切qiè世shì間jiān天tiān人rén

佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人

阿ā修xiū羅luó及jí諸zhū他tā方fāng菩pú薩sà二èr乘chéng聖shèng仙xiān童tóng子zǐ并bīng初chū發fā心xīn大dà力lì鬼guǐ

阿修羅及諸他方菩薩二乘聖仙童子并初發心大力鬼

神shén皆jiē大dà歡huān喜xǐ作zuò禮lǐ而ér去qù

神.皆大歡喜.作禮而去.

大dà佛fó頂dǐng萬wàn行xíng首shǒu楞léng嚴yán經jīng卷juàn第dì十shí

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

南 ná 无 mó 萨 sà 怛 dá 他 tuō 苏 sū 伽 gā 多 duō 耶 yē 阿 ā 啰 la 诃 hē 帝 dì 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 写 xiě 萨 sà 怛 dá

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫 1 薩怛

他 tuō 佛 fó 陀 tuó 俱 jù 知 zhī 瑟 sè 尼 ní 钁 shān 南 ná 无 mó 萨 sà 婆 wà 勃 bó 陀 tuó 勃 bó 地 dì 萨 sà 跢 duò 鞞 pí 弊 bīa

他佛陀俱知瑟尼钁 2 南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊 3

南 ná 无 mó 萨 sà 多 duō 南 nán 三 sān 藐 miǎo 三 sān 菩 pú 陀 tuó 俱 jù 知 zhī 喃 nán 娑 suō 舍 shě 啰 la 婆 pó 迦 jiā 僧 sēng 伽 gā 喃 nán

南無薩多南三藐三菩陀俱知喃 4 娑舍囉婆迦僧伽喃

南 ná 无 mó 卢 lú 鸡 jī 阿 ā 啰 la 汉 hàn 跢 duò 喃 nán 南 ná 无 mó 苏 sū 卢 lú 多 duō 波 bō 那 nà 喃 nán 南 ná 无 mó

5 南無盧雞阿囉漢跢喃 6 南無蘇盧多波那喃 7 南無

娑 suō 羯 jié 唎 lì 陀 tuó 伽 gā 弥 mí 喃 nán 南 ná 无 mó 卢 lú 鸡 jī 三 sān 藐 miǎo 伽 gā 跢 duò 喃 nán 三 sān 藐 miǎo 伽 gā 波 bō

娑羯唎陀伽彌喃 8 南無盧雞三藐伽跢喃 9 三藐伽波

囉底波多那喃

南無提婆離瑟赦

南無悉陀耶毗地

囉底波多那喃 1 0 南無提婆離瑟赦 1 1 南無悉陀耶毗地

耶陀囉離瑟赦

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃

南

耶陀囉離瑟赦 1 2 舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃 1 3 南

无跋囉訶摩泥

南無因陀囉耶

南無婆伽婆帝

嚧

无跋囉訶摩泥 1 4 南無因陀囉耶 1 5 南無婆伽婆帝 1 6 嚧

陀囉耶

烏摩般帝

娑醯夜耶

南無婆伽婆帝

那

陀囉耶 1 7 烏摩般帝 1 8 娑醯夜耶 1 9 南無婆伽婆帝 2 0 那

囉野拏耶

盤遮摩訶三慕陀囉

南無悉羯唎多耶

囉野拏耶 2 1 槃遮摩訶三慕陀囉 2 2 南無悉羯唎多耶 2 3

南 ná 无 mó 婆 bó 伽 gā 婆 wà 帝 dì

摩 mó 诃 hē 迦 jiā 罗 luó 耶 yē

地 dì 唎 lì 般 bō 刺 là 那 nà 伽 gā 啰 lā

毗 pí

南無婆伽婆帝 2 4 摩訶迦羅耶 2 5 地唎般刺那伽囉 2 6 毗

陀 tuó 囉 lā 波 bō 拏 ná 迦 jiā 囉 lā 耶 yē

阿 ā 地 dì 目 mù 帝 dì

尸 shī 摩 mó 舍 shě 那 nà 泥 ní 婆 pó 悉 xī 泥 ní

陀囉波拏迦囉耶 2 7 阿地目帝 2 8 尸摩舍那泥婆悉泥 2 9

摩 mó 怛 dá 唎 lì 伽 gā 拏 ná

南 ná 无 mó 悉 xī 羯 jié 唎 lì 多 duō 耶 yē

南 ná 无 mó 婆 bó 伽 gā 婆 wà 帝 dì

多 dō

摩怛唎伽拏 3 0 南無悉羯唎多耶 3 1 南無婆伽婆帝 3 2 多

他 tā 伽 gā 跢 dà 俱 jù 囉 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 般 bō 头 tóu 摩 mó 俱 jù 囉 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 跋 bá 闍 shé 罗 luó 俱 jù

他伽跢俱囉耶 3 3 南無般頭摩俱囉耶 3 4 南無跋闍羅俱

囉 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 摩 mó 尼 ní 俱 jù 囉 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 伽 gā 闍 shé 俱 jù 囉 lā 耶 yē

南 ná 无 mó 婆 bó

囉耶 3 5 南無摩尼俱囉耶 3 6 南無伽闍俱囉耶 3 7 南無婆

伽
gā
婆
wà
帝
dì

帝 dì
唎 lì
荼 tú
输 shū
啰 lā
西 xī
那 nà

波 bō
啰 lā
诃 hē
啰 lā
拏 ná
啰 lā
阍 shē
耶 yē

跢
dǎ

伽婆帝³⁸ 帝唎荼輸囉西那³⁹ 波囉訶囉拏囉闍耶⁴⁰ 路

他 tā
伽 gā
多 duō
耶 yē

南无婆伽婆帝

南
nán
无
wú
阿
ā
弥
mí
多
duō
婆
pó
耶
yē

跢
dǎ
他
tā

他伽多耶^{4 1} 南無婆伽婆帝^{4 2} 南無阿彌多婆耶^{4 3} 跢他

伽
gà
多
dà
耶
yē

阿
ā
啰
lā
诃
hē
帝
dì

三 sān
藐 miǎo
三 sān
菩 pú
陀 tuó
耶 yē

南无婆伽婆帝

伽多耶_{4 4} 阿囉訶帝_{4 5} 三藐三菩陀耶_{4 6} 南無婆伽婆帝

阿
ā
刍
chú
鞞
pí
耶
yē

跢
dǎ
他
tā
伽
gà
多
dà
耶
yē

阿
ā
啰
lā
诃
hē
帝
dì

三 sān
藐 miǎo
三 sān
菩 pú
陀 tuó

4 7 阿芻鞞耶
4 8 跢他伽多耶
4 9 阿囉訶帝
5 0 三藐三菩陀

耶
yē

南无婆伽婆帝

鞑 pī
 沙 shā
 阁 shé
 耶 yē
 俱 jù
 卢 lú
 吠 fèi
 柱 zhù
 喇 lì
 耶 yē

般
bō
啰
lā

耶^{5 1}南無婆伽婆帝^{5 2}鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶^{5 3}般囉

婆 6 pó 嚧 1a 闍 1a shé 耶 yē

踰 5 dā 他 4 tā 伽 5 gā 多 5 dà 耶 yē

南 5 ná 无 5 mó 婆 5 bó 伽 5 gā 婆 5 wà 帝 5 dì

三 5 sān 補 5 bǔ 師 5 shī 瑟 5 bì

婆 5 囉 5 闍 5 耶 5 4 踰 5 他 5 伽 5 多 5 耶 5 5 南 5 无 5 婆 5 伽 5 婆 5 帝 5 6 三 5 補 5 師 5 瑟 5

多 6 duō

薩 6 sà 怜 6 lián 捺 6 nà 嚧 6 la 刺 6 là 闍 6 shé 耶 yē

踰 6 dā 他 6 tā 伽 6 gā 多 6 dà 耶 yē

阿 6 ā 嚧 6 la 诃 6 hē 帝 6 dì

三 6 sān

多 5 薩 5 憐 5 捺 5 囉 5 刺 5 闍 5 耶 5 8 踰 5 他 5 伽 5 多 5 耶 5 9 阿 5 囉 5 訶 5 帝 5 6 3

藐 6 miǎo

三 6 sān 菩 6 pú 陀 6 tuó 耶 yē

南 6 ná 无 6 mó 婆 6 bó 伽 6 gā 婆 6 wà 帝 6 dì

舍 6 shě 鸡 6 jī 野 6 yě 母 6 mǔ 那 6 nà 曳 6 yè

踰 6 dā 他 6 tā

藐 6 三 6 菩 6 陀 6 耶 6 1 南 6 无 6 婆 6 伽 6 婆 6 帝 6 2 舍 6 雞 6 野 6 母 6 那 6 曳 6 3 踰 6 他 6

伽 6 gā 多 6 dà 耶 yē

阿 6 ā 嚧 6 la 诃 6 hē 帝 6 dì

三 6 sān 藐 6 miǎo 三 6 sān 菩 6 pú 陀 6 tuó 耶 yē

南 6 ná 无 6 mó 婆 6 bó 伽 6 gā 婆 6 wà 帝 6 dì

伽 6 多 6 耶 6 4 阿 6 囉 6 訶 6 帝 6 5 三 6 藐 6 三 6 菩 6 陀 6 耶 6 6 南 6 无 6 婆 6 伽 6 婆 6 帝 6

刺 6 là 怛 6 dá 那 6 nà 鸡 6 jī 都 6 dū 嚧 6 la 闍 6 shé 耶 yē

踰 6 dā 他 6 tā 伽 6 gā 多 6 dà 耶 yē

阿 6 ā 嚧 6 la 诃 6 hē 帝 6 dì

三 6 sān

6 7 刺 6 怛 6 那 6 雞 6 都 6 囉 6 闍 6 耶 6 8 踰 6 他 6 伽 6 多 6 耶 6 9 阿 6 囉 6 訶 6 帝 6 7 0 三 6

藐三miǎo sān菩陀pú tuó耶yē 帝瓢dì piào南nán无wú薩sà羯唎jiē lì多duō 翳曇yì tán婆伽pó gā婆多pó duō

藐三菩陀耶7 1帝瓢南无薩羯唎多7 2翳曇婆伽婆多7 3

薩怛他伽都瑟尼釤sà dà tā gā dū sè ní nǐ cǎn shān 薩怛多般怛藍sà dà duō bān dà lán 南无阿婆囉視nán wú ā pó lā shì

薩怛他伽都瑟尼釤7 4薩怛多般怛藍7 5南无阿婆囉視

耽般囉帝揚歧囉dān bān lā dì yáng qí lā 薩囉婆多部揭囉訶sà lā pó duō jiē lā hē 尼羯囉訶ní jiē lā hē

耽7 6般囉帝揚歧囉7 7薩囉婆多部揭囉訶7 8尼羯囉訶

羯迦囉訶尼jiē jiā lā hē ní 跋囉瑟地耶叱陀你bá lā sè dì yē chì tuó nǐ 阿迦囉密唎柱ā jiā lā mì lì zhù

羯迦囉訶尼7 9跋囉毖地耶叱陀你8 0阿迦囉密唎柱8 1

般唎怛囉耶寧揭唎bān lì dàn lā yē níng jiē lì 薩囉婆槃陀那目叉尼sà lā pó pán tuó nà mù chā ní 薩囉婆sà lā pó wā

般唎怛囉耶寧揭唎8 2薩囉婆槃陀那目叉尼8 3薩囉婆

突 tū 瑟 sè 吒 zha

突 tū 悉 xī 乏 fá 般 bō 那 nà 你 nǐ 伐 fá 啰 la 尼 ní

赭 zhè 都 dū 啰 la 失 shī 帝 dì 南 nán

羯 jié

突 瑟 吒 8 4 突 悉 乏 般 那 你 伐 囉 尼 8 5 赭 都 囉 失 帝 南 8 6 羯

啰 la 诃 hē 娑 suō 诃 hē 薩 sà 啰 la 若 ruò 闍 shé

毗 pí 多 duō 崩 bēng 娑 suō 那 nà 羯 jié 唎 lì

阿 ā 瑟 sè 吒 zha 冰 bīng 舍 shě

囉 訶 娑 訶 薩 囉 若 闍 8 7 毗 多 崩 娑 那 羯 唎 8 8 阿 瑟 吒 冰 舍

帝 dì 南 nán

那 nà 叉 chā 剎 shā 怛 dá 啰 la 若 ruò 闍 shé

波 bō 啰 la 薩 sà 陀 tuó 那 nà 羯 jié 唎 lì

阿 ā 瑟 sè 吒 zha

帝 南 8 9 那 叉 剎 怛 囉 若 闍 9 0 波 囉 薩 陀 那 羯 唎 9 1 阿 瑟 吒

南 nán

摩 mó 诃 hē 羯 jié 啰 la 诃 hē 若 ruò 闍 shé

毗 pí 多 duō 崩 bēng 沙 shā 那 nà 羯 jié 唎 lì

薩 sà 婆 wá 舍 shě 都 dū

南 9 2 摩 訶 羯 囉 訶 若 闍 9 3 毗 多 崩 沙 那 羯 唎 9 4 薩 婆 舍 都

嚧 lú 你 nǐ 婆 pó 啰 la 若 ruò 闍 shé

呼 hū 藍 lán 突 tū 悉 xī 乏 fá 難 nán 遮 zhē 那 nà 舍 shě 尼 ní

瑟 sè 沙 shā 舍 shě 悉 xī

嚧 你 婆 囉 若 闍 9 5 呼 藍 突 悉 乏 難 遮 那 舍 尼 9 6 瑟 沙 舍 悉

怛
dá
囉
la

阿
ā
吉
jí
尼
ní
烏
wù
陀
tuó
迦
jiā
囉
la
若
ruò
闍
shé

阿
ā
般
bō
囉
la
視
shì
多
duō
具
jù
囉
la

摩
mó

怛囉 9 7 阿吉尼烏陀迦囉若闍 9 8 阿般囉視多具囉 9 9 摩

訶
hē
般
bō
囉
la
戰
zhàn
持
chí

摩
mó
訶
hē
迭
dié
多
duō

摩
mó
訶
hē
帝
dì
闍
shé

摩
mó
訶
hē
稅
shuì
多
duō
闍
shé
婆
pó

訶般囉戰持 1 0 0 摩訶疊多 1 0 1 摩訶帝闍 1 0 2 摩訶稅多闍婆

囉
la

摩
mó
訶
hē
跋
bá
囉
la
盤
pán
陀
tuó
囉
la
婆
pó
悉
xī
你
nǐ

阿
ā
唎
lì
耶
yē
多
duō
囉
la

毗
pí
唎
lì
俱
jù

囉 1 0 3 摩訶跋囉槃陀囉婆悉你 1 0 4 阿唎耶多囉 1 0 5 毗唎俱

知
zhī

誓
shì
婆
pó
毗
pí
闍
shé
耶
yē

跋
bá
闍
shé
囉
la
摩
mó
禮
lǐ
底
dǐ

毗
pí
舍
shě
嚧
lú
多
duō

勃
bó
騰
téng

知 1 0 6 誓婆毗闍耶 1 0 7 跋闍囉摩禮底 1 0 8 毗舍嚧多 1 0 9 勃騰

罔
wǎng
迦
jiā

跋
bá
闍
shé
囉
la
制
zhì
喝
hē
那
nà
阿
ā
遮
zhē

摩
mó
囉
la
制
zhì
婆
pó
般
bō
囉
la
質
zhì
多
duō

跋
bá

罔迦 1 1 0 跋闍囉制喝那阿遮 1 1 1 摩囉制婆般囉質多 1 1 2 跋

闍 1 囉 shé 嚧 1 攞 la 擅 shàn 持 chí

毗 1 舍 pí 舍 shè 嚧 1 遮 la zhē

扇 1 多 shān 舍 duō 舍 shè 鞞 pí 提 tí 婆 pó 補 bǔ 視 shì 多 duō

蘇 1 摩 sū 摩 mó

闍 1 囉 攞 1 持 3

毗 1 舍 1 囉 遮 4

扇 1 多 舍 1 鞞 提 婆 補 視 多 5

蘇 1 摩 5

嚧 1 波 lú bō

摩 1 訶 mó 稅 hè 多 duō

阿 1 唎 ā 耶 yē 多 duō 嚧 1 嚧

摩 1 訶 mó 婆 pó 嚧 1 阿 ā 般 bō 嚧 1 嚧

嚧 1 波 1 摩 6

訶 1 稅 1 多 7

阿 1 唎 1 耶 多 嚧 8

摩 1 訶 婆 囉 阿 般 囉 9

跋 1 闍 bá 嚧 shé 嚧 1 商 shāng 羯 jié 嚧 1 制 zhì 婆 pó

跋 1 闍 bá 嚧 shé 嚧 1 俱 jù 摩 mó 唎 lì

俱 1 藍 jù 陀 lán 唎 tuó 唎 lì

跋 1 跋

跋 1 闍 嚧 商 羯 囉 制 婆 2 0

跋 1 闍 嚧 俱 摩 唎 1 2 1

俱 1 藍 陀 唎 2 2

跋 1 跋

闍 1 嚧 shé 嚧 1 喝 hē 薩 sà 多 duō 遮 zhē

毗 1 地 pí 地 dì 耶 yē 乾 qián 遮 zhē 那 nà 摩 mó 唎 lì 迦 jiā

嚧 1 蘇 gǔ 母 sū 婆 mǔ 婆 pó 羯 jié

闍 1 囉 喝 薩 多 遮 3

毗 1 地 耶 乾 遮 那 摩 唎 迦 4

嚧 1 蘇 母 婆 羯 3

嚧 1 踰 1 那 2 5

鞞 1 嚧 pí 嚧 1 遮 zhē 那 nà 俱 jù 唎 lì 耶 yē

夜 1 嚧 yè 嚧 1 菟 tù 瑟 sè 尼 ní 釤 shān

毗 1 折 pí 折 zhé 嚧 1 嚧

囉 1 踰 1 那 2 5

鞞 1 嚧 嚧 遮 那 俱 唎 耶 6

夜 1 囉 菟 瑟 尼 釤 7

毗 1 折 嚧 嚧

婆摩尼遮 pó mó ní zhē

跋闍囉迦那迦波囉婆 bá gé lā jiā nà jiā bō lā pó

嚧闍那跋闍囉頓 lú gé nà bá gé lā dùn

婆摩尼遮 1 2 8 跋闍囉迦那迦波囉婆 1 2 9 嚧闍那跋闍囉頓

稚遮 zhì zhē

稅多遮迦摩囉刹 shuì duō zhē jiā mó lā shā

奢尸波囉婆 shē shī bō lā pó

翳帝夷帝 yì dì yí dì

稚遮 1 3 0 稅多遮迦摩囉刹 1 3 1 奢尸波囉婆 1 3 2 翳帝夷帝 1 3 3

母陀囉羯拏 mǔ tuó lā jié ná

娑鞞囉懺 sūo pí lā xiàn

掘梵都 jué fàn dū

印兔那麽寫 yìn tù nà mó xiě

母陀囉羯拏 1 3 4 娑鞞囉懺 1 3 5 掘梵都 1 3 6 印兔那麽寫 1 3 7

(誦咒者至此句
稱弟子某甲受持)

烏鉢 wū bō

唎瑟揭拏 lì sè jiē ná

般刺舍悉多 bān là shě xī duō

薩怛他伽都瑟尼釤 sà hàn tā gā dū sè ní shān

烏鉢 1 3 8 唎瑟揭拏 1 3 9 般刺舍悉多 1 4 0 薩怛他伽都瑟尼釤

虎 hū 𤙖 hòng

都 dū 𤙖 lu yōng

瞻 zhān 婆 nà

虎 hū 𤙖 hòng

都 dū 𤙖 lu yōng

悉 xī 耽 dān 婆 pó

1 4 1

虎 𤙖

1 4 2

都 𤙖

1 4 3

瞻 婆 那

1 4 4

虎 𤙖

1 4 5

都 𤙖

1 4 6

悉 耽 婆

那 nà

虎 𤙖 hòng

都 dū 𤙖 yōng

波 bō 𤙖 sè

羅 luó 𤙖 dì

瑟 sè 𤙖 yē

地 dì 三 sān

般 bō 𤙖 ná

叉 chā 𤙖 jié

拏 ná 𤙖 la

揭 jiē 𤙖

那

1 4 7

虎 𤙖

1 4 8

都 𤙖

1 4 9

波 羅 瑟 地 耶

1 4 0

三 般 叉 拏 揭 囉

1 5 0

虎

𤙖 hòng

都 dū 𤙖 lu yōng

薩 sā 𤙖 wà

婆 pó 𤙖 yào

藥 yào 𤙖 chā

叉 chā 𤙖 hē

喝 hē 𤙖 la

囉 la 𤙖 shā

刹 shā 𤙖 suǒ

娑 suǒ

𤙖

1 5 1

都 𤙖

1 5 2

薩 婆 藥 叉 喝 囉 刹 娑

1 5 3

揭 囉 訶 若 闍

1 5 4

毗

騰 téng

崩 bēng

薩 sà

那 nà

羯 jié

囉 la

虎 hū 𤙖 hòng

都 dū 𤙖 yōng

者 zhě

都 dū

囉 la

尸 shī

底 dī

南 nán

揭 jiē

騰 崩 薩 那 羯 囉

1 5 5

虎 𤙖

1 5 6

都 𤙖

1 5 7

者 都 囉 尸 底 南

1 5 8

揭

囉 la 訶 hē 娑 suǒ 訶 hē 薩 sà 囉 la 南 nán

毗 pí 騰 téng 崩 bēng 薩 sà 那 nà 囉 la

虎 hū 𤙖 hòng

都 dū 𤙖 yōng

囉 訶 娑 訶 薩 囉 南

1 5 9

毗 騰 崩 薩 那 囉

1 6 0

虎 𤙖

1 6 1

都 𤙖

1 6 2

悉 耽 婆

1 6 2

囉
la
叉
chā

婆
pó
伽
gā
梵
fàn

薩
sà
怛
dá
他
tā
伽
gā
都
dū
瑟
sè
尼
ní
釤
shān

波
bō
囉
la
点
diǎn
闍
shé
吉
jí
唎
lì

囉叉 1 6 3 婆伽梵 1 6 4 薩怛他伽都瑟尼釤 1 6 5 波囉點闍吉唎

摩
mó
訶
hē
娑
suō
訶
hē
薩
sà
囉
la
勃
bó
樹
shù

娑
suō
訶
hē
薩
sà
囉
la
室
shì
唎
lì
沙
shā

俱
jù
知
zhī
娑
suō
訶
hē

1 6 6 摩訶娑訶薩囉勃樹 1 6 7 娑訶薩囉室唎沙 1 6 8 俱知娑訶

薩
sà
泥
ní
帝
dì
嚧
lì

阿
ā
弊
bì
提
tí
視
shì
婆
pó
唎
lì
多
duō

吒
zhā
吒
zhā
嚧
yīng
迦
jiā

摩
mó
訶
hē
跋
bá
闍
shé

薩泥帝嚧 1 6 9 阿弊提視婆唎多 1 7 0 吒吒嚧迦 1 7 1 摩訶跋闍

噓
lū
陀
tuó
囉
la

帝
dì
唎
lì
菩
pú
婆
pó
那
nà

烏
wū
鉢
hòng

莎
shā
悉
xī
帝
dì
薄
bó
婆
pó

噓陀囉 1 7 2 帝唎菩薩那 1 7 3 曼荼囉 1 7 4 烏鉢 1 7 5 莎悉帝薄婆

都
dū

么
mó
么
mó

印
yìn
兔
tù
那
nà
么
mó
么
mó
寫
xiě

都 1 7 6 麼麼 1 7 7 印免那麼麼寫 1 7 8

（至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲）

囉 la 闍 shé 婆 pó 夜 yè

主 zhǔ 囉 la 跋 bá 夜 yè

阿 ā 祇 zhī 尼 ní 婆 pó 夜 yè

烏 wū 陀 tuó 迦 jiā 婆 pó 夜 yè

囉闍婆夜

1 7 9

主囉跋夜

1 8 0

阿祇尼婆夜

1 8 1

烏陀迦婆夜

1 8 2

毗 pí 沙 shā 婆 pó 夜 yè

舍 shě 薩 sà 多 duō 囉 la 婆 pó 夜 yè

婆 pó 囉 la 斫 zhuó 羯 jié 囉 la 婆 pó 夜 yè

突 tū 毖 bì

毗沙婆夜

1 8 3

舍薩多囉婆夜

1 8 4

婆囉斫羯囉婆夜

1 8 5

突毖

叉 chā 婆 pó 夜 yè

阿 ā 舍 shě 你 nǐ 婆 pó 夜 yè

阿 ā 迦 jiā 囉 la 蜜 mì 唎 lì 柱 zhù 婆 pó 夜 yè

陀 tuó 囉 la 尼 ní

叉婆夜

1 8 6

阿舍你婆夜

1 8 7

阿迦囉蜜唎柱婆夜

1 8 8

陀囉尼

部 bù 弥 mí 劍 jiàn 波 bō 伽 gā 波 bō 陀 tuó 婆 pó 夜 yè

烏 wū 囉 la 迦 jiā 婆 pó 多 duō 婆 pó 夜 yè

刺 là 闍 shé 坛 tán 荼 tú

部彌劍波伽波陀婆夜

1 8 9

烏囉迦婆多婆夜

1 9 0

刺闍壇荼

婆 pó 夜 yè

那 nà 伽 gā 婆 pó 夜 yè

毗 pí 条 tiáo 怛 dá 婆 pó 夜 yè

蘇 sū 波 bō 囉 la 拏 ná 婆 pó 夜 yè

药 yào

婆夜

1 9 1

那伽婆夜

1 9 2

毗條怛婆夜

1 9 3

蘇波囉拏婆夜

1 9 4

藥

叉 chā 揭 jiē 啰 la 诃 hē

啰 la 叉 chā 私 sī 揭 jiē 啰 la 诃 hē

毕 bì 唎 lì 多 duō 揭 jiē 啰 la 诃 hē

毗 pí 舍 shě 遮 zhē

叉 揭 囉 訶 1 9 5

囉 叉 私 揭 囉 訶 1 9 6

畢 唎 多 揭 囉 訶 1 9 7

毗 舍 遮

揭 jiē 啰 la 诃 hē

部 bù 多 duō 揭 jiē 啰 la 诃 hē

鳩 jiū 盤 pán 茶 tú 揭 jiē 啰 la 诃 hē

補 bǔ 丹 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la

揭 囉 訶 1 9 8

部 多 揭 囉 訶 1 9 9

鳩 槃 荼 揭 囉 訶 2 0 0

補 丹 那 揭 囉

诃 hē

迦 jiā 咤 zhā 補 bǔ 丹 dān 那 nà 揭 jiē 啰 la 诃 hē

悉 xī 乾 qián 度 dù 揭 jiē 啰 la 诃 hē

阿 ā 播 bō 悉 xī 摩 mó

訶 2 0 1

迦 吒 補 丹 那 揭 囉 訶 2 0 2

悉 乾 度 揭 囉 訶 2 0 3

阿 播 悉 摩

啰 la 揭 jiē 啰 la 诃 hē

烏 wū 檀 tán 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 啰 la 诃 hē

車 chē 夜 yè 揭 jiē 啰 la 诃 hē

酰 xī 唎 lì 婆 pó

囉 揭 囉 訶 2 0 4

烏 檀 摩 陀 揭 囉 訶 2 0 5

車 夜 揭 囉 訶 2 0 6

醯 唎 婆

帝 dì 揭 jiē 啰 la 诃 hē

社 shè 多 duō 诃 hē 唎 lì 南 nán

揭 jiē 婆 pó 诃 hē 唎 lì 南 nán

噓 xū 地 dì 啰 la 诃 hē 唎 lì

帝 揭 囉 訶 2 0 7

社 多 訶 唎 南 2 0 8

揭 婆 訶 唎 南 2 0 9

噓 地 囉 訶 唎

南
nán

忙娑訶唎南
máng suō hē lì nán

謎陀訶唎南
mèi tuó hē lì nán

摩闍訶唎南
mó gé hē lì nán

闍多
gé duō

南 2 1 0

忙娑訶唎南 2 1 1

謎陀訶唎南 2 1 2

摩闍訶唎南 2 1 3

闍多

訶唎女
hē lì nǚ

視比多訶唎南
shì bǐ duō hē lì nán

毗多訶唎南
pí duō hē lì nán

婆多訶唎南
pó duō hē lì nán

訶唎女 2 1 4

視比多訶唎南 2 1 5

毗多訶唎南 2 1 6

婆多訶唎南

阿輸遮訶唎女
ā shū zhē hē lì nǚ

質多訶唎女
zhì duō hē lì nǚ

帝鈇薩鞞鈇
dì fē sā nǎn fē

薩婆
sā pó

2 1 7

阿輸遮訶唎女 2 1 8

質多訶唎女 2 1 9

帝鈇薩鞞鈇 2 2 0

薩婆

揭囉訶南
jiē la hē nán

毗陀夜闍瞋陀夜彌
pí tuó yè gé shēn tuó yè mí

鷄囉夜彌
jī la yè mí

波唎跋
bō lì bá

揭囉訶南 2 2 1

毗陀夜闍瞋陀夜彌 2 2 2

鷄囉夜彌 2 2 3

波唎跋

囉者迦訶唎担
la zhě jiā qì lì dān

毗陀夜闍瞋陀夜彌
pí tuó yè gé shēn tuó yè mí

鷄囉夜彌
jī la yè mí

荼
tú

囉者迦訶唎担 2 2 4

毗陀夜闍瞋陀夜彌 2 2 5

鷄囉夜彌 2 2 6

荼

演 yǎn 尼 ní 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

摩 mó 诃 hē

演 尼 訖 唎 担 2 2 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 2 8

鸡 啰 夜 弥 摩 诃 2 2 9

般 bō 输 shū 般 bō 怛 dá 夜 yè

嚧 lu 陀 tuó 啰 la 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

般 输 般 怛 夜 2 3 0

嚧 陀 囉 訖 唎 擔 2 3 1

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 3 2

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 啰 la 夜 yè 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

雞 囉 夜 彌 2 3 3

那 囉 夜 拏 訖 唎 擔 2 3 4

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥 2 3 5

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

怛 dá 埵 duǒ 伽 gā 嚧 lu 茶 tú 西 xī 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè

雞 囉 夜 彌 2 3 6

怛 埵 伽 嚧 茶 西 訖 唎 擔 2 3 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 2 3 8

弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

摩 mó 诃 hē 迦 jiā 啰 la 摩 mó 怛 dá 唎 lì 伽 gā 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó

彌 2 3 8

雞 囉 夜 彌 2 3 9

摩 訶 迦 囉 摩 怛 唎 伽 拏 訖 唎 擔 2 4 0

毗 陀 2 4 1

夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

迦 jiā 波 bō 唎 lì 迦 jiā 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó

夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 1

雞 囉 夜 弥

2 4 2

迦 波 唎 迦 訖 唎 担

2 4 3

毗 陀

夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

闍 shé 耶 yé 羯 jié 啰 la 摩 mó 度 dù 羯 jié 唎 la

萨 sā

夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 4

雞 囉 夜 弥

2 4 5

闍 耶 羯 囉 摩 度 羯 囉

2 4 6

薩

婆 wà 囉 la 他 tā 娑 suō 达 dá 那 nà 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè

婆 囉 他 娑 達 那 訖 唎 担

2 4 7

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 4 8

雞 囉 夜

弥 mí 赅 zhè 咄 duō 囉 la 婆 pó 耆 qí 你 nǐ 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī

彌 赅 咄 囉 婆 耆 你 訖 唎 担

2 5 0

毗 陀 夜 闍 瞋 陀 夜 弥

2 5 1

雞

囉 la 夜 yè 弥 mí 毗 pí 唎 lì 羊 yáng 訖 qì 唎 lì 知 zhī

难 nán 陀 tuó 鸡 jī 沙 shā 囉 la 伽 gā 拏 ná 般 bō 帝 dì

索 suǒ

囉 夜 弥

2 5 2

毗 唎 羊 訖 唎 知

2 5 3

難 陀 雞 沙 囉 伽 拏 般 帝

2 5 4

索

酰 xī 夜 yè 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 揭 jiē

醯 xī 夜 yè 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 5 5

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 5 6

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

2 5 7

那 nà 揭 jiē

那 nà 舍 shě 啰 la 婆 pó 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

那 nà 舍 shě 啰 la 婆 pó 拏 ná 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 5 8

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 5 9

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 訖 qì 唎 lì 担 dān 毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

毗 pí

2 6 0

阿 ā 罗 luó 汉 hàn 訖 qì 唎 lì 担 dān 毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 6 1

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

2 6 2

毗 pí

多 duō 啰 la 伽 gā 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí

跋 bá 闍 shé

多 duō 啰 la 伽 gā 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 6 3

毗 pí 陀 tuó 夜 yè 闍 shé 瞋 chēn 陀 tuó 夜 yè 弥 mí

2 6 4

鸡 jī 啰 la 夜 yè 弥 mí 跋 bá 闍 shé

啰 la 波 bō 你 nǐ

具 jù 酰 xī 夜 yè 具 jù 酰 xī 夜 yè

迦 jiā 地 dì 般 bō 帝 dì 訖 qì 唎 lì 担 dān

毗 pí 陀 tuó 夜 yè

囉 la 波 bō 你 nǐ

2 6 5

具 jù 酰 xī 夜 yè 具 jù 酰 xī 夜 yè

2 6 6

迦 jiā 地 dì 般 bō 帝 dì 訖 qì 唎 lì 担 dān

2 6 7

毗 pí 陀 tuó 夜 yè

闍 瞋陀夜 彌

鷄 嚩夜 彌

嚩叉罔

婆伽梵

印兔那

闍瞋陀夜彌

2 6 8

雞囉夜彌

2 6 9

囉叉罔

2 7 0

婆伽梵

2 7 1

印兔那

么么么 寫

麼麼寫

2 7 2

(至此依前稱弟子名)

婆伽梵

薩怛多般怛囉

南無粹都帝

阿悉多那囉

婆伽梵

2 7 3

薩怛多般怛囉

2 7 4

南無粹都帝

2 7 5

阿悉多那囉

刺迦

波嚩婆悉普吒

毗迦薩怛多鉢帝唎

什佛囉

刺迦

2 7 6

波囉婆悉普吒

2 7 7

毗迦薩怛多鉢帝唎

2 7 8

什佛囉

什佛囉

陀囉陀囉

頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀

虎𤙖

什佛囉

2 7 9

陀囉陀囉

2 8 0

頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀

2 8 1

虎𤙖

虎 𪔐
hǔ hòng

洋 吒
pán zha

洋 吒 洋 吒 洋 吒 洋 吒 洋 吒
pán zha pán zha pán zha pán zha

娑 訶
suō hē

醯 醯 洋
xī xī pán

2 8 2

虎 𪔐

2 8 3

洋 吒

2 8 4

洋 吒 洋 吒 洋 吒 洋 吒

2 8 5

娑 訶

2 8 6

醯 醯 洋

阿 牟 迦 耶 洋
ā móu jiā yē pán

阿 波 囉 提 訶 多 洋
ā bō lā tí hē duō pán

婆 囉 波 陀 洋
pó lā bō tuó pán

2 8 7

阿 牟 迦 耶 洋

2 8 8

阿 波 囉 提 訶 多 洋

2 8 9

婆 囉 波 陀 洋

2 9 0

阿 素 囉 毗 陀 囉 波 迦 洋
ā sù lā pí tuó lā bō jiā pán

薩 婆 提 鞞 弊 洋
sā pó tí ní pán

薩 婆 那 伽 弊
sā pó nà jiā bì

阿 素 囉 毗 陀 囉 波 迦 洋

2 9 1

薩 婆 提 鞞 弊 洋

2 9 2

薩 婆 那 伽 弊

洋

薩 婆 叉 弊 洋
sā pó yāo chā bì pán

薩 婆 闍 婆 弊 洋
sā pó qián tà pó pán

薩 婆 補 丹 那
sā pó bǔ dān nà

2 9 3

薩 婆 叉 弊 洋

2 9 4

薩 婆 闍 婆 弊 洋

2 9 5

薩 婆 補 丹 那

弊 洋

迦 吒 補 丹 那 弊 洋
jiā zha bǔ dān nà bì pán

薩 婆 突 狼 枳 帝 弊 洋
sā pó tū láng zhǐ dì bì pán

薩 婆

弊 洋

2 9 6

迦 吒 補 丹 那 弊 洋

2 9 7

薩 婆 突 狼 枳 帝 弊 洋

2 9 8

薩 婆

突 tū 澀 sè 比 bǐ 唎 lì 訖 qì 瑟 sè 帝 dì 弊 bì 泮 pàn

薩 sā 婆 wà 什 shí 婆 pó 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

薩 sā 婆 wà 阿 ā 播 bō

突 2 澀 9 比 9 唎 9 訖 9 瑟 9 帝 9 弊 9 泮 9 薩 2 婆 9 什 9 婆 9 唎 9 弊 9 泮 9 薩 3 婆 0 阿 0 播 0

悉 xī 摩 mó 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

薩 sā 婆 wà 舍 shě 唎 la 婆 pó 拏 ná 弊 bì 泮 pàn

薩 sā 婆 wà 地 dì 帝 dì 鸡 jī 弊 bì 泮 pàn

悉 3 摩 0 唎 1 弊 1 泮 1 薩 3 婆 0 舍 1 囉 1 婆 1 拏 1 弊 1 泮 1 薩 3 婆 0 地 2 帝 2 鸡 2 弊 2 泮 2

薩 sā 婆 wà 怛 dá 摩 mó 陀 tuó 继 jì 弊 bì 泮 pàn

薩 sā 婆 wà 毗 pí 陀 tuó 耶 yē 唎 la 誓 shì 遮 zhē 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

3 0 3 薩 3 婆 0 怛 3 摩 3 陀 3 繼 3 弊 3 泮 3 3 0 4 薩 3 婆 0 毗 4 陀 4 耶 4 囉 4 誓 4 遮 4 唎 4 弊 4 泮 4 3 0 5

闍 shé 夜 yè 羯 jié 唎 la 摩 mó 度 dù 羯 jié 唎 la

薩 sā 婆 wà 羅 luó 他 tā 娑 suō 陀 tuó 鸡 jī 弊 bì 泮 pàn

毗 pí 地 dì 夜 yè

闍 3 夜 0 羯 0 唎 6 摩 6 度 6 羯 6 唎 6 薩 3 婆 0 羅 7 他 7 娑 7 陀 7 雞 7 弊 7 泮 7 毗 3 地 0 夜 7

遮 zhē 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

者 zhě 都 dū 囉 la 縛 fù 耆 qí 你 nǐ 弊 bì 泮 pàn

跋 bá 闍 shé 唎 la 俱 jù 摩 mó 唎 lì

毗 pí

遮 3 唎 0 弊 8 泮 8 者 3 都 0 囉 8 縛 8 耆 8 你 8 弊 8 泮 8 跋 3 闍 0 囉 9 俱 9 摩 9 唎 9 毗 3 1 0

陀 tuó 夜 yè 嚩 la 誓 shì 弊 bì 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 波 bō 嚩 la 丁 dīng 羊 yáng 叉 yì 耆 qí 唎 lì 弊 bì 泮 pàn

跋 bá 闍 shé 嚩 la

陀 夜 嚩 誓 弊 泮

3 1 1

摩 訶 波 嚩 丁 羊 叉 耆 唎 弊 泮

3 1 2

跋 闍 嚩

商 shāng 羯 jié 嚩 la 夜 yè

波 bō 嚩 la 丈 zhàng 耆 qí 嚩 la 闍 shé 耶 yē 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 迦 jiā 嚩 la 夜 yè

摩 mó 訶 hē

商 羯 嚩 夜

3 1 3

波 嚩 丈 耆 嚩 闍 耶 泮

3 1 4

摩 訶 迦 嚩 夜

3 1 5

摩 訶

末 mò 怛 dá 唎 lì 迦 jiā 拏 ná

南 nán 无 wú 娑 suō 羯 jié 唎 lì 多 duō 夜 yè 泮 pàn

瑟 sè 瑟 sè 拏 ná 婢 bì 曳 yè 泮 pàn

末 怛 唎 迦 拏

3 1 6

南 无 娑 羯 唎 多 夜 泮

3 1 7

瑟 瑟 拏 婢 曳 泮

3 1 8

勃 bó 嚩 la 訶 hē 牟 móu 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

阿 ā 耆 qí 尼 ní 曳 yè 泮 pàn

摩 mó 訶 hē 羯 jié 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

羯 jié

勃 嚩 訶 牟 尼 曳 泮

3 1 9

阿 耆 尼 曳 泮

3 2 0

摩 訶 羯 唎 曳 泮

3 2 1

羯

嚩 la 檀 tán 迟 chí 曳 yè 泮 pàn

蔑 miè 怛 dá 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

唠 lào 怛 dá 唎 lì 曳 yè 泮 pàn

遮 zhē 文 wén 荼 tú 曳 yè

囉 檀 遲 曳 泮

3 2 2

蔑 怛 唎 曳 泮

3 2 3

唠 怛 唎 曳 泮

3 2 4

遮 文 荼 曳

泮 pàn

羯邏 泮 恒 唎 曳 泮

迦般 唎 曳 泮

阿地目 質 多 迦

泮 3 2 5

羯邏 泮 恒 唎 曳 泮 3 2 6

迦般 唎 曳 泮 3 2 7

阿地目 質 多 迦

尸摩 舍 那 nà

婆私 你 曳 泮 pàn

演吉 質 zhì

薩埵 婆 寫 xiè

么 么 mó

尸摩 舍 那 3 2 8

婆私 你 曳 泮 3 2 9

演吉 質 3 3 0

薩埵 婆 寫 3 3 1

麼 麼

印 兔 那 么 么 寫 xiè

印 兔 那 么 么 寫 xiè

3 3 2

(至此句依前稱弟子某人)

突瑟 吒 質 多 duō

阿末 恒 唎 質 多 duō

烏闍 訶 嚩 la

伽婆 訶 嚩 la

突瑟 吒 質 多 3 3 3

阿末 恒 唎 質 多 3 3 4

烏闍 訶 嚩 3 3 5

伽婆 訶 嚩

嚩地 訶 嚩 la

婆娑 訶 嚩 la

摩闍 訶 嚩 la

闍多 訶 嚩 la

3 3 6

嚩地 訶 嚩 3 3 7

婆娑 訶 嚩 3 3 8

摩闍 訶 嚩 3 3 9

闍多 訶 嚩 3 4 0

視 shì 瑟 sì 多 duō 訶 hē 囉 la

跋 bá 略 lüè 夜 yè 訶 hē 囉 la

乾 qián 陀 tuó 訶 hē 囉 la

布 bù 史 shǐ 波 bō 訶 hē 囉 la

視 shì 毖 bì 多 duō 訶 hē 囉 la

3 4 1

跋 bá 略 lüè 夜 yè 訶 hē 囉 la

3 4 2

乾 qián 陀 tuó 訶 hē 囉 la

3 4 3

布 bù 史 shǐ 波 bō 訶 hē 囉 la

頗 pō 囉 la 訶 hē 囉 la

婆 pó 寫 xiě 訶 hē 囉 la

般 bō 波 bō 質 zhì 多 duō

突 tū 瑟 sè 吒 zhā 質 zhì 多 duō

3 4 4

頗 pō 囉 la 訶 hē 囉 la

3 4 5

婆 pó 寫 xiě 訶 hē 囉 la

3 4 6

般 bō 波 bō 質 zhì 多 duō

3 4 7

突 tū 瑟 sè 吒 zhā 質 zhì 多 duō

3 4 8

嘮 lào 陀 tuó 囉 la 質 zhì 多 duō

藥 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 la 訶 hē

囉 la 剎 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

閉 bì 隸 lì 多 duō

嘮 lào 陀 tuó 囉 la 質 zhì 多 duō

3 4 9

藥 yào 叉 chā 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 0

囉 la 剎 shā 娑 suō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 1

閉 bì 隸 lì 多 duō

揭 jiē 囉 la 訶 hē

毗 pí 舍 shě 遮 zhē 揭 jiē 囉 la 訶 hē

部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

鳩 jiū 盤 pán 荼 tú 揭 jiē 囉 la

揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 2

毗 pí 舍 shě 遮 zhē 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 3

部 bù 多 duō 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 4

鳩 jiū 盤 pán 荼 tú 揭 jiē 囉 la

訶 hē

悉 xī 乾 qián 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

烏 wū 怛 dá 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 la 訶 hē

訶 hē

3 5 5

悉 xī 乾 qián 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 6

烏 wū 怛 dá 摩 mó 陀 tuó 揭 jiē 囉 la 訶 hē

3 5 7

車 chē 夜 yè 揭 jiē 囉 la 訶 hē

阿 ā 播 bō 薩 sà 摩 mó 嚩 la 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

宅 zhái 祛 qū 革 gé 荼 tú 耆 qí 尼 ní 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

唎 lì 佛 fó

3 5 8

阿播薩摩囉揭囉訶

3 5 9

宅祛革荼耆尼揭囉訶

3 6 0

唎佛

帝 dì 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

闍 shé 弥 mí 迦 jiā 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

舍 shě 俱 jù 尼 ní 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

姥 mǔ 陀 tuó 嚩 la

帝揭囉訶

3 6 1

闍彌迦揭囉訶

3 6 2

舍俱尼揭囉訶

3 6 3

姥陀囉

難 nán 地 dì 迦 jiā 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

阿 ā 藍 lán 婆 pó 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

乾 qián 度 dù 波 bō 尼 ní 揭 jiē 嚩 la 訶 hē

難地迦揭囉訶

3 6 4

阿藍婆揭囉訶

3 6 5

乾度波尼揭囉訶

3 6 6

什 shí 伐 fá 嚩 la 堙 yīn 迦 jiā 酰 xī 迦 jiā

墜 zhuì 帝 dì 药 yào 迦 jiā

怛 dá 隶 lì 帝 dì 药 yào 迦 jiā

者 zhě 突 tū 托 tuō

什伐囉堙迦酰迦

3 6 7

墜帝藥迦

3 6 8

怛隸帝藥迦

3 6 9

者突託

迦 jiā

昵 nì 提 tí 什 shí 伐 fá 嚩 la 瑟 sè 钁 shàn 摩 mó 什 shí 伐 fá 嚩 la

薄 bó 底 dī 迦 jiā

鼻 bí 底 dī 迦 jiā

迦

3 7 0

昵提什伐囉瑟钁摩什伐囉

3 7 1

薄底迦

3 7 2

鼻底迦

3 7 3

室 shì 隶 lì 瑟 sè 蜜 mì 迦 jiā

娑 suō 你 nǐ 般 bō 帝 dì 迦 jiā

萨 sā 婆 wà 什 shí 伐 fá 啰 la

室 shì 嚧 lú 吉 jí 帝 dì

室 隸 瑟 蜜 迦

3 7 4

娑 你 般 帝 迦

3 7 5

薩 婆 什 伐 囉

3 7 6

室 嚧 吉 帝

末 mò 陀 tuó 鞞 pí 達 dá 嚧 lú 制 zhì 劍 jiàn

阿 ā 綺 qǐ 嚧 lú 鉗 qián

目 mù 佉 qū 嚧 lú 鉗 qián

羯 jié 唎 lì 突 tū

3 7 7

末 陀 鞞 達 嚧 制 劍

3 7 8

阿 綺 嚧 鉗

3 7 9

目 佉 嚧 鉗

3 8 0

羯 唎 突

嚧 lú 鉗 qián

揭 jiē 囉 la 訶 hē 揭 jiē 藍 lán

羯 jié 拏 ná 輸 shū 藍 lán

憚 dàn 多 duō 輸 shū 藍 lán

迄 qì 唎 lì 夜 yè

嚧 鉗 3 8 1

揭 囉 訶 揭 藍

3 8 2

羯 拏 輸 藍

3 8 3

憚 多 輸 藍

3 8 4

迄 唎 夜

輸 shū 藍 lán

末 mò 么 mó 輸 shū 藍 lán

跋 bá 唎 lì 室 shì 婆 pó 輸 shū 藍 lán

瑟 sè 栗 lì 瑟 sè 吒 zhā 輸 shū 藍 lán

輸 藍 3 8 5

末 麼 輸 藍

3 8 6

跋 唎 室 婆 輸 藍

3 8 7

瑟 栗 瑟 吒 輸 藍

3 8 8

烏 wū 陀 tuó 囉 la 輸 shū 藍 lán

羯 jié 知 zhī 輸 shū 藍 lán

跋 bá 悉 xī 帝 dì 輸 shū 藍 lán

鄒 wū 嚧 lú 輸 shū 藍 lán

烏 陀 囉 輸 藍 3 8 9

羯 知 輸 藍

3 9 0

跋 悉 帝 輸 藍

3 9 1

鄒 嚧 輸 藍

3 9 2

常伽輸藍

喝悉多輸藍

跋陀輸藍

娑房盎伽般嚩

常伽輸藍

喝悉多輸藍

跋陀輸藍

娑房盎伽般嚩

丈伽輸藍

部多毖路茶

茶耆尼什婆嚩

陀突嚩迦

丈伽輸藍

部多毖路茶

茶耆尼什婆嚩

陀突嚩迦

建咄嚩吉知婆路多毗

薩般嚩嚩訶凌伽

輸沙怛囉娑

建咄嚩吉知婆路多毗

薩般嚩嚩訶凌伽

輸沙怛囉娑

那羯嚩

毗沙喻迦

阿耆尼烏陀迦

末嚩鞞囉建路

那羯嚩

毗沙喻迦

阿耆尼烏陀迦

末囉鞞囉建路

嚩

阿迦嚩蜜唎咄怛斂部迦

地栗刺吒

瑟唎瑟質

囉

阿迦嚩蜜唎咄怛斂部迦

地栗刺吒

瑟唎瑟質

迦 jiā

薩婆那俱囉 lā

肆引伽弊揭囉 lā

唎藥叉怛囉 lā

末

末 mò

迦 4 0 7

薩婆那俱囉

4 0 8

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻

4 0 9

末

囉 lā

視吠帝鈇娑鞞鈇 shān

悉怛多鉢怛囉 lā

摩訶跋闍嚧瑟

瑟 sè

囉視吠帝鈇娑鞞鈇

4 1 0

悉怛多鉢怛囉

4 1 1

摩訶跋闍嚧瑟

尼鈇 shān

摩訶般賴丈耆藍 lán

夜波突陀舍喻闍那 nà

辯怛 dá

尼鈇 4 1 2

摩訶般賴丈耆藍

4 1 3

夜波突陀舍喻闍那

4 1 4

辯怛

隸 lǐ

毗陀耶槃曇迦嚧彌 mí

帝殊槃曇迦嚧彌 mí

般囉 lā

隸拏 4 1 5

毗陀耶槃曇迦嚧彌

4 1 6

帝殊槃曇迦嚧彌

4 1 7

般囉

毗陀槃曇迦嚧彌 mí

跢侄他 tā

唵 ong

阿那隸 lì

毗舍提 tí

毗陀槃曇迦嚧彌

4 1 8

跢侄他

4 1 9

唵

4 2 0

阿那隸

4 2 1

毗舍提

4 2 2

韓 pí 嚩 la 跋 bá 闍 shé 嚩 la 陀 tuó 唎 lì

盤 pán 陀 tuó 盤 pán 陀 tuó 你 nǐ

跋 bá 闍 shé 嚩 la 謗 bàng 尼 ní 泮 pàn

虎 hǔ

韓 囉 跋 闍 囉 陀 唎

4 2 3

槃 陀 槃 陀 你

4 2 4

跋 闍 囉 謗 尼 泮

4 2 5

虎

訖 hòng 都 dū 嚩 lú 甕 wèng 泮 pàn

莎 shā 婆 pó 訶 hē

訖 都 嚩 甕 泮

4 2 6

莎 婆 訶

4 2 7

(此咒出自國家圖書館藏的
《思溪大藏經》第1961卷)

--	--	--	--	--

三

皈

依

三皈依

自 zì 皈 guī 依 yī 佛 fó

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

体 tǐ 解 jiě 大 dà 道 dào

发 fā 无 wú 上 shàng 心 xīn

自皈依佛

當願衆生

體解大道

發無上心

自 zì 皈 guī 依 yī 法 fǎ

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

深 shēn 入 rù 经 jīng 藏 zàng

智 zhì 慧 huì 如 rú 海 hǎi

自皈依法

當願衆生

深入經藏

智慧如海

自 zì 皈 guī 依 yī 僧 sēng

當 dāng 愿 yuàn 众 zhòng 生 shēng

统 tǒng 理 lǐ 大 dà 众 zhòng

一 yī 切 qiè 无 wú 碍 ài

自皈依僧

當願衆生

統理大衆

一切無礙

迴向偈

回
huí

向
xiàng

偈
jì

愿以此功德

庄严佛净土

愿以此功德

庄严佛净土

上報四重恩

下濟三途苦

上報四重恩

下濟三途苦

若有見聞者

悉發菩提心

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一生報身

同生極樂國

盡此一生報身

同生極樂國

跋（勸持敘）

首楞嚴王具足萬行。總持三昧熏脩。奢摩他路開示衆生。妙在一門超出。由慶喜恨多聞而未全道力。故迦文因妄見而直指人心。七處之徵。寶鏡磨塵而本則自現。八還之辨。金鉀刮膜而幻影隨消。斥攀緣則心不是心。示真覺則見猶離見。既顯真而破妄。仍即妄以談真。窮陰入處界而列為四科。因緣自然二俱排擯。會地水火風而通名七大。真俗中道三諦圓融。本如來藏而含吐十虛。隨衆生心而發揮諸相。乃至一多相即。小大互容。現寶剎於毛端。轉法輪於塵裏。得無罣礙者。倒想銷於億劫。

不隨分別者。狂心歇即菩提。圓頓機已解密因。中下器須陳妙行。於是開遠客還家之路。指天王賜屋之門。詰諸聖之本因。依證悟說最初方便。順此方之教體。選音聞為第一圓通。次為攝心乃重施戒。依先世尊舉揚清淨明誨。現化身佛宣演祕密伽陀。三學圓具而所證非偏。諸妄銷亡而不真何待。況復精研七趣隨業受生。痛喻六交因習招報。示五十重禪那之境。深防愛見魔邪。具八萬種解脫之機。對治塵勞煩惱。保持覆護。囑勸弘宣。在始在終。無非脩證了義。或破或立。不離常住真心。琴瑟笙篴旣逢妙指。林木池沼皆演法音。令諸闡提墮彌

戾車。從三摩地得無生忍。或自分真而安立聖位。或從互用而超至後心。坐大道場。登無上覺。一切事究竟堅固。廣開菩薩多方便門。十方界任運縱橫。同入如來妙莊嚴海。其教至矣。厥功懋哉。愧余之謬而妄擬會通。樂法之深而重加讚勸。幸諸方之學者。試一披而覽焉。師子林惟則再拜述。

摘自《卮續藏經》（上海涵芬樓版）

第一輯第十九套第五冊

排版说明

1. 汉文佛教大藏经是汉传佛教典籍的总集。佛教经典产生于公元前5世纪的印度，公元1世纪传入中国。佛教原典在汉地的传译始于东汉，到宋元时期基本完成，前后历经了千年。随着佛教经典翻译数量的增加，按特定的分类和编目予以总集就成为必然。至隋唐时期，汉文佛教大藏经的形制（如内容、分类、目录、千字文帙号、版式、装帧、用纸等等）趋于成熟。唐代以前，经典的保存和流通主要依靠人工抄写（称为抄本或写本），效率很低。

随着雕版印刷技术的成熟，至宋（北宋960-1127，南宋1127-1279）初，由朝廷组织了首部刻本官版大藏经《开宝藏》（971-983）的雕造。《开宝藏》是目前已知最早的雕版大藏经。《开宝藏》的出现，激发了汉地的刻藏事业，掀起了宋代汉文佛教大藏经的雕造热潮。在随后的三百年里，《契丹藏》（1031-1068）、《崇宁藏》（1080-1102）、《毗卢藏》（1112-1151）、《圆觉藏》（1126-1132）、《资福藏》（?-1175）、《赵城金藏》

（1139-1172）、《磧砂藏》（1216-1306）、《普宁藏》（1277-1290）等相继而出，其数量占到了我国全部汉文佛教大藏经的半壁江山，这是宋代时期的独特现象。之后，我国的汉文佛教大藏经有明代的《初刻南藏》（1398-1402）、《永乐南藏》（1412-1420）、《永乐北藏》（1421-1440）、《嘉兴藏》（1589-1712）；清代的《龙藏》（1735-1738），以及民国年间的铅印本大藏经《频伽藏》（1909-1913）和《普慧藏》（1943）等。

雕版（又称刻本）藏经的出现，大大提高了经典文本的复制效率，对佛教典籍整体的校订保存和传承传播，都起到了决定性的作用。

目前，《开宝藏》基本亡佚，仅有十几卷印本存世，因此，其覆刻本就十分重要。在汉文佛教大藏经中有两个《开宝藏》的覆刻本，一个是《赵城金藏》，另一个就是《高丽藏》。从保存质量和完整性来说，《高丽藏》更胜一筹。

据史料记载，《开宝藏》曾先后五次传入高丽。高丽显宗朝曾据《开宝藏》初刻本雕造大藏经板，并完成于显宗二十年（1029）。此后，在文宗朝又进行了增补，这就是《高丽藏》的初雕本和续

雕本，此二种经板后毁于蒙古兵火。高丽高宗朝时（1236年前后）又据《开宝藏》、《契丹藏》及《高丽藏》初雕印本相互校正，再雕大藏经板，这就是《高丽藏》的再雕本。因为再雕《高丽藏》是《开宝藏》的覆刻藏，所以它也是汉文佛教大藏经中一个比较古老的版本，在大藏经的传承中具有很高的价值。

（以上内容详见李富华何梅合著的《汉文佛教大藏经研究》）

2. 由于地域、年代、传承、校勘、雕造等诸多因素，不同版本大藏经里的同一部经，在文字上会有个别差异，但都不会影响经典的义理。因此，在印刷流通单行本经典时，正确的做法一般有两种：

第一种，以某版本大藏经（或有公信力的单行版本）为依据，直接录出经典文字（校对），同时标明出处。

第二种，以某版本大藏经（或有公信力的单行版本）为基础（底本），以他本大藏经（或有公信力的单行版本）为参照（校本），勘出差异（勘对），然后，录出底本，列出差异（校勘记），标明出处。

刊印佛典时注明版本出处，是对法本传承的尊重和继承，这十分重要，应该如此。不注明版本来源，甚至改动经典文字又不加以说明的做法，都是十分有害的。

3. 本版《大佛顶首楞严经》正文，出自《高丽大藏经》（线装书局2004年1月第一版）第25册第103-173页。

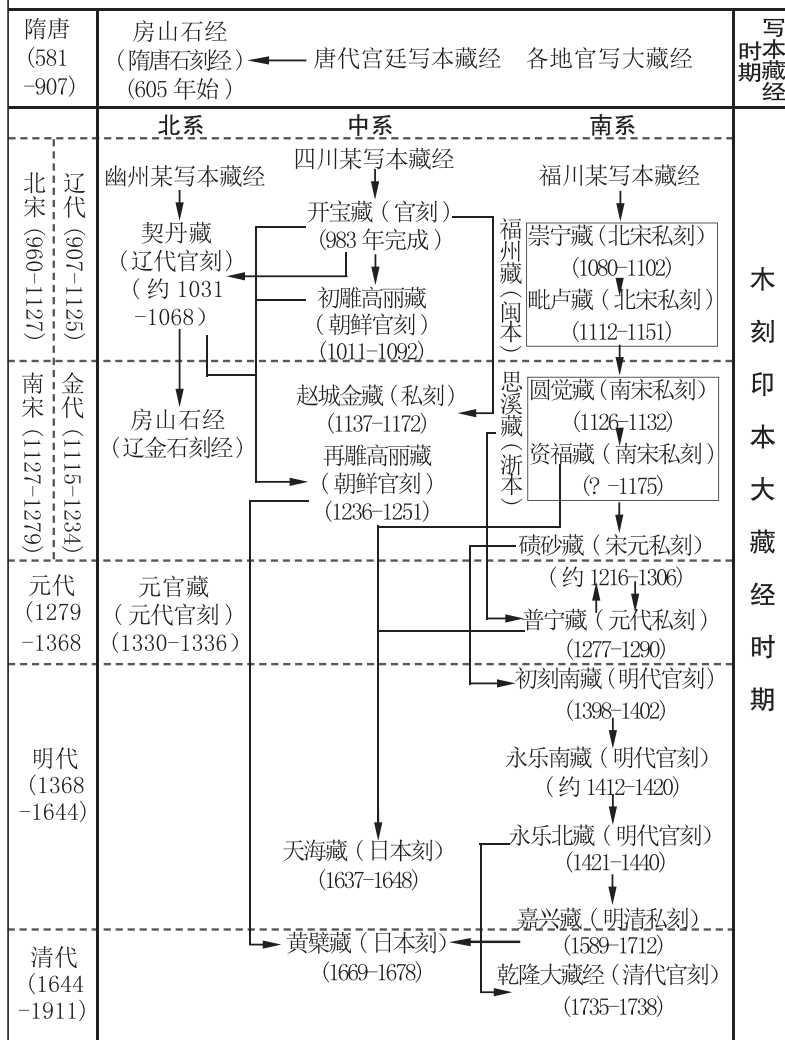
4. 楞严咒是日常修持的重要内容，其读音会因传承不同而有所差别，没有对错之分。考虑部分读者习惯，将国家图书馆所藏《思溪大藏经》（又称《资福大藏经》，刻版成于1175年前后）中的楞严咒列在经文之后，其注音参考了简丰祺居士的《古梵文佛教咒语全集》（2007版）。

5. 此《大佛顶首楞严经》电子版免费结缘，欢迎翻印流通，如需最新版本，请速联系。

电话：18310706360

邮箱：1425229856@qq.com

古代汉文大藏经传承关系示意图

普為出資及讀誦受

持輾轉流通者回向

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超升

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆ་ལེན་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
འགོ་མས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །

此咒置經書中 可滅誤跨之罪

